

श्रीमद्वादीमनिहोसव्यावृत्तः

श्यादादसिद्धिः

SECRET

पण्डितद्वारा लालशास्त्रिणा

सम्पादित संशोधित हिन्दी-

सारांश-प्रस्तावनादि-

समस्तकुल स

•••••

प्रमाणित

श्रीमाणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालासमिति:

प्रकाशक—

नाथूराम प्रेमी

बन्नी, सा० दि० जैत ग्रन्थमाला ११

हीराबाल, बम्बई ५

दीपावली, वीरर्नन० सं २४७७

वि० सं० २००७, सन् १९५०

मूल्य १॥॥

मुद्रक—

अजितकुमार शास्त्री

अक्लंक प्रेस,

सदरबाजार, देहली ।

प्रकाशककी ओरसे

.....

कविवर हस्तिनासुरक अन्जनापयमंजय और सुभद्रा नाटकोंके बाद सांख्यिकचन्द्र मन्थमाळाका यह ४४ वीं ग्रन्थ 'स्वादादसिद्धि' प्रकाशित हो रहा है। इस अपूर्ण ग्रन्थकी केवल एक ही हस्तलिखित प्रति मूहबिंदोंके जैनमठमें प्राप्त हुई थी, और उसीके आधारसे स्वापाचार्य पंडित जनश्रीबालजी कोटियाने इसका सम्पादन और संशोधन किया है। उन्होंने इसके लिए काफी परिश्रम किया है और ग्रन्थका परिचय तथा मार्गशिक्षणरूपके टिप्पणियोंके लिए उपयोगी बना दिया है। इसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं। 'ज्ञानोदय' सप्ताहक पं० महेन्द्रकुमारजीने ग्रन्थका प्रारम्भिक शिक्षणरूपक मन्थमाळा की बहुत ही उपहृष्ट किया है।

ग्रन्थकर्ता और उसके समयके सम्बन्धमें सम्पादकने विस्तार से चर्चा की है और यह मिश्र करनेका प्रयत्न किया है कि वादीभस्मिह ईश्वरकी आदमी-जसी शताब्दिके विद्वान हैं परन्तु मेरी समझमें आदि-पुराणामिहविह आदिनिह और वादीभस्मिह एक नहीं हैं और वादीभस्मिह के गुरु पुष्पमेन और यकल्लेकेवके गुरुमी पुष्पमेनकी एकता भी शंका-रूप है। यदि गद्यविन्तामयि और चयचूडामयिके कर्ता ही स्वादाद-सिद्धिके रचयिता हैं तो वे उन पुष्पमेनके शिष्य थे जिनके ग्रन्थका या जिनकी पुष्पमेनका कुछ पता नहीं है और जिनका पूर्व नाम जोडगदेय था। इस नामग्राम के भी श्री० जेपगिरि राव एम० ए० के अनुमानके अनुसार गंगान (देवीया) के आग-वासके मान्य होते हैं और उनका समय विश्वकी बारहवीं शताब्दिके लगभग होना चाहिए। वे अपने 'महाकवि वादीभस्मिह' कीपंक लेखने के इन बातोंको शिष्टार-

० जैन साहित्य और इतिहास पृ० ४५५-५६

पूर्वक लिख चुका हूँ । जबतक और कोई नये पुष्ट प्रमाण उपस्थित न होते, तबतक मैं अपनी धारणाको बदलनेका कोई कारण नहीं देखता ।

ग्रन्थमाला का ४५ वाँ ग्रन्थ जेन शिलालेखसंग्रह (द्वि०भाग) छप रहा है और आशा है कि वह हम वर्षके अन्त तक प्रकाशित हो जायगा ।

हीराबाग, वम्बई
२०-८-५०

}

—नाथूराम प्रेमी,
मंत्री ।

प्राकथन

—१७१—

भारतीय गान्धी काशीकी कन्नड़-शाखा द्वारा भंडार-मृची निर्माणसे मतव जो अनुपलब्ध ग्रंथ मिले थे उनमें वादीभूमिह मरि द्वारा रचित म्याहादमिद्धि भी है। इसकी परमात्र जीर्ण-शीर्ण स्थिति प्रति मूडचित्रीय जैन भंडारमें उपलब्ध हुई थी।

प्रसन्नताकी घात है कि यह कृति दिगम्बर जैन साहित्यकी उद्धारक तथा संस्कृत-पञ्चावलि याणिरुचन्द्र दि० जैन ग्रंथमाला-में इस विषयके अध्ययन-प्रधान विद्वान् प० दरबारीलालजी फोटोया न्यायान्याय द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो रही है। दर्शनप्रयोगोंके सम्पादनमें अब आन्तरिक विषय-परिचयका भी एक विभाग रहना चाहिए, जिसमें ग्रन्थगत विषयोंका सुद्देवार संचित्र सार आ जाय। इसमें जिज्ञासुओंकी अंशतः जिज्ञासा-तृप्ति नो होगी ही, नाथ ही साथ इस साहित्यके प्रचार, पठन-पाठन आदिकी ओर अभिरुचि भी जागृत होगी।

संस्कृत ग्रन्थका नाम तो म्याहादमिद्धि है पर इसमें जीव-मिद्धि, सर्वज्ञमिद्धि, जगन्मूर्त्याभावमिद्धि आदि अनेक प्रकारके हैं। तन्महात्मा स्वप्न आशय है कि सब प्राणी सुप्त चाहते हैं पर सुप्तके उपायका उन्हें ज्ञान नहीं है। अतः इस सुप्तका कारण भय और परमकर्तृस्य धर्म जीवके हो सकता है इसका निम्नप्रणु कर्तव्य है। म्याहादके विषयभूत जीवमें ही धर्मका वर्तुल्य और इससे प्रत्यक्ष भोगमत्त्व वस्तु संपत्ता है यह प्रतिपादन करनेके प्रयत्नमें ही अन्य प्रकरणोंका निर्माण हुआ है।

अनेकान्त दर्शनकी पृष्ठभूमि—

ज्ञान सदाचारको जन्म दे सकता है यदि उसका उचित दिशामें उपयोग हो। अतः ज्ञान मात्रज्ञान होनेसे ही सदाचार और शान्तिवाहकके पदपर नहीं पहुँच सकता। हाँ, जो ज्ञान जीवन-साधनासे कलित होता है उस स्वानुभवका तत्त्वज्ञानत्व और जीवनोन्नायक सर्वोदयी स्वरूप निर्विवादरूपसे स्वतः सिद्ध है। पर प्रश्न यह है कि तत्त्वज्ञानके बिना क्या केवल आचरण मात्रसे जीवनशुद्धि हो सकती है और उसकी धारा चल सकती है? क्या कोई भी धर्मपन्थ, समाज या संघमें बिना तत्त्वज्ञानके सदाचार मात्रसे, जो कि प्रायः सामान्यरूपसे सभी धर्मोंमें संस्कृत है, अपनी उपयोगिता और विशेषता बना सकता है? और अपने अनुयायियोंकी श्रद्धाको जीवित रख सकता है?

बुद्धका अव्याकृतवाद—

बुद्ध और महावीर समकालीन, सपदेश और सप्त-संस्कृतिके प्रतिनिधि थे। उक्त प्रश्नोंके सम्बन्धमें बुद्धका दृष्टिकोण था कि आत्मा, लोक, परलोक आदिके शाश्वत, अशाश्वत आदि विवाद निरर्थक हैं। वे न तो ब्रह्मचर्यके लिए उपयोगी हैं और न निर्वेद, उपशम, अभिज्ञा, संबोध या निर्वाणके लिये ही।

मज्झिमनिकाय (२२।३) के चूलमालुङ्क्यसूत्रका संवाद इस प्रकार है—

“एक बार मालुङ्क्यपुत्तके चित्तमें यह चित्तक उत्पन्न हुआ कि—भगवान् नै इन दृष्टियोंको अव्याकृत (अकथनीय) स्थापित (जिनका उत्तर रोक दिया गया) प्रतिक्षिप्त (जिनका उत्तर देना अस्वीकृत हो गया) कर दिया है—१ लोक शाश्वत है? २ लोक

अज्ञात है ? ३ लोक अन्नवान् है ? ४ लोक अन्नन है ? ५ जीव और शरीर एक है ? ६ जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ? ७ मरनेके बाद नयागत होते हैं ? = मरनेके बाद नयागत नहीं होते ? ८ मरनेके बाद नयागत होते भी हैं नहीं भी होते हैं ? ९ मरनेके बाद नयागत न होते हैं न नहीं होते ? इन दृष्टियों को भगवान् मुझे नहीं बतलाएँ, यह मुझे नहीं रुचता = मुझे नहीं समझता । तो मैं भगवान् के पास जाकर इस बातको पूछूँ । यदि मुझे भगवान् कहेंगे तो मैं भगवान् के पास प्रह्वचर्य-वास करूँगा । यदि मुझे भगवान् न बतलाएँगे तो मैं भिक्षु-शिक्षाका प्रत्याख्यान कर दूँ (गृहस्थाश्रम) में लौट जाऊँगा ।

मालुङ्क्यपुत्तने बुद्धसे कहा कि यदि भगवान् उक्त दृष्टियोंको जानते हैं तो मुझे बतायें । यदि नहीं जानते तो न जानने समझने के लिए यही सीधी (बात) है कि यह (साफ कह दें) मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम ।”

बुद्धने कहा—

“क्या मालुङ्क्यपुत्त, मैंने तुमसे यह कहा था कि क्या मालुङ्क्यपुत्त, मेरे पास प्रह्वचर्य-वास कर, मैं तुम्हें बतलाऊँगा लोक शाश्वत है आदि ।”

“नहीं, भवते” मालुङ्क्यपुत्तने कहा ।

“क्या तूने मुझसे यह कहा था—मैं भवते, भगवान् के पास प्रह्वचर्य-वास करूँगा, भगवान् मुझे बतलायें लोक शाश्वत है आदि ।”

“नहीं, भवते”

“इस प्रकार मालुङ्क्यपुत्त ने मैंने तुमसे कहा था कि क्या.....”

न तूने मुझसे कहा था कि भते... । फिर मोघ पुरुष (फजूलके आदमी) तू क्या होकर किसका प्रत्याख्यान करेगा ?

मालुंक्यपुत्त, जो ऐसा कहे—मैं तब तक भगवान् के पास ब्रह्मचर्यवास न करूँगा जब तक भगवान् मुझे यह न बतलावें—लोक शाश्वत है आदि । फिर तथागतने तो उन्हे अव्याकृत किया है और वह (बीचमे ही) मर जायगा । जैसे मालुंक्यपुत्त, कोई पुरुष गाढ़े लेप वाले विषसे युक्त वाणसे विंधा हो उसके हितमित्र भाई-बन्धु चिकित्सकको ले आवे और वह (घायल) यह कहे—मैं तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा जब तक अपने वेधने वाले उस पुरुषको न जान लूँ कि वह ब्राह्मण है ? क्षत्रिय है ? वैश्य है ? शूद्र है ? अमुक नामका अमुके गोत्रका है ? लंबा है नाटा है संभोला है ? आदि । जब तक कि उस वेधने वाले धनुषको न जान लूँ कि वह चाप है या कोदंड । ज्याको न जान लूँ कि वह अर्ककी है या संधेकी ? तो मालुंक्यपुत्त वह तो अज्ञात ही रह जायँगे और यह पुरुष मर जायगा । ऐसे ही मालुंक्यपुत्त जो ऐसा कहे तब तक और वह मर जायगा । मालुंक्यपुत्त, 'लोक शाश्वत है' इस दृष्टिके होने पर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ? ऐसा नहीं । 'लोक अशाश्वत है' इस दृष्टिके होने पर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ? ऐसा भी नहीं । मालुंक्यपुत्त, चाहे लोक शाश्वत है यह दृष्टि रहे, चाहे लोक अशाश्वत है यह दृष्टि रहे, जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोना कांदना दुःख दौर्मनस्य परेशानी हैं ही, जिनके इसी जन्ममे विधानको मैं बतलाता हूँ । ....

इसलिये मालुंक्यपुत्त मेरे अव्याकृतको अव्याकृतके तौरपर धारण कर और मेरे व्याकृतको व्याकृतके तौरपर धारण कर* ।”

इस संवादमें निम्न लिखित बातें कालन होती हैं—

१. बुद्धने आत्मा, लोक, परलोक आदि तत्त्वोंकी चर्चामें न अपनेको उत्तमात्मा और न शिष्योंको ।
२. लोकको चाहे शाश्वत माना जाय या अशाश्वत । उसमें प्रज्ञा-धर्म धारण करनेमें कोई बाधा नहीं है ।
३. बुद्धके उपदेशको धारण करनेकी यह शक्ति भी नहीं है कि शिष्यको उस तत्त्वोंका ज्ञान कराया ही जाय ।
४. बुद्धने जिन्हें व्याकृत कहा उन्हें व्याकृत रूपसे और जिन्हें अव्याकृत कहा उन्हें अव्याकृत रूपमें ही धारण करना चाहिये ।

उस समयका वातावरण—

आजमें २५००-२६०० वर्ष पहलके आरम्भिक वातावरणपर निगाह पड़ें तो मालूम होगा कि उस समय लोक, परलोक, आत्मा आदिके विषयमें मनुष्यकी जिज्ञासा जग चुकी थी । वह अपनी जिज्ञानाको अनुपयोगिताके आवरणमें भीतर ही भीतर मानसिक हीनताका रूप नहीं लेने देना चाहता था । जिन दम प्रश्नोंको बुद्धने अव्याकृत रखा, उनका चेतना अनुपयोगी रहा, मनुष्य पृथ्वी तथा तो भर्म धारण करनेकी आधारभूत बातें वे ही हैं । यदि आत्माके अतन्त्र द्रव्य और परलोकगामित्वका विश्वास न हो तो भर्मका आधार ही बदल जाता है । प्रज्ञा-प्राप्तियोंकी परिपूर्णताका क्या अर्थ रह जाता है ? 'विश्वके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है ? वह कैसा है ?' यह बोध हुए बिना हमारी चर्चाका नैवेद्य रूप ही क्या हो सकता है ? यह ठीक है कि उनसे वाद-विवादमें अनुपय न पड़े । पर यदि जरा, मरण, चंदना, रोग आदि के आधारभूत आत्माकी ही प्रतीति न हो तो दुष्पर प्रत्यक्षबोधन

कौन धारण करें ? बुद्धके समयमें ६ परिव्राजक थे । जिनके संघ थे और जिनकी तीर्थकरके रूपमें प्रसिद्धि थी । सबका अपना तत्त्वज्ञान था । पूर्णकश्यप अक्रियावादी, मक्खलिगोसाल दैववादी, अजितकेशकम्बल जड़वादी, प्रक्रुधकात्यायन अकृततावादी, और संजय वेलट्टिपुत्त अनिश्चयवादी थे । वेद और उपनिषद् के भी आत्मा, परलोक आदिके सम्बन्धमें अपने विविध मतवाद थे । फिर श्रमणसंघमें दीक्षित होने वाले अनेक भिक्षु उसी औपनिषद् तत्त्वज्ञानके प्रतिनिधि वैदिक वर्गसे भी आये थे । अतः जब तक उनकी जिज्ञासा तृप्त नहीं होगी तब तक वे कैसे अपने पुराने साथियोंके सन्मुख उन्नतशिर होकर अपने नये धर्म धारण की उपयोगिता सिद्ध कर सकेंगे ? अतः व्यावहारिक दृष्टिसे भी इनके स्वरूपका निरूपण करना उचित ही था । तीरसे घायल व्यक्तिका तत्काल तीर निकालना इसलिये प्रथम कर्त्तव्य है कि उसका असर सीधा शरीर और मनपर हो रहा था । यदि वह विपैला तीर तत्काल नहीं निकाला जाता तो उसकी मृत्यु हो सकती है । पर दीक्षा लेनेके समय तो प्राणोंका अटकाव नहीं है । जब एक तरफ यह घोषणा है—

“परीक्ष्या भिक्षुवो ग्राह्यं मद्वचो नत्वादरात्” अर्थात् भिक्षुओ, मेरे वचनोंको अच्छी तरह परीक्षा करके ही ग्रहण करना, मात्र मुझमें आदर होनेके कारण नहीं ।” तो दूसरी ओर मुद्देके प्रश्नोंको अव्याकृत रखकर और उन्हें मात्र श्रद्धासे अव्याकृत रूपमें ही ग्रहण करनेकी बात कहना सुसंगत तो नहीं मालूम होता ।

महावीरकी मानस अहिंसा—

भगवान् महावीरने यह अच्छी तरह समझा कि जब तक वुनियादी तत्त्वोंका वस्तुस्थितिके आधारसे यथार्थ निरूपण नहीं

होगा तब तक संघर्ष पंचगोन व्यक्तियोंका मानन रागद्वेष आदि पक्षधर्मिकामें उठकर तटस्थ अहिंसाकी भूमिपर आ ही नहीं सकता और मानन संतुलनके बिना वचनोंमें तटस्थता और निर्दोषता आना संभव ही नहीं। कायिक आचार भले ही हमारा संयत और अहिंसक बन जाय पर इनमें आत्मशुद्धि तो हो नहीं सकती। उमड़े लिये तो मनके विचारोंको और बाणीकी चितंछा प्रशिक्षणको सम्मेलन पर लाना ही होगा। इसी विचारमें अनेकान्त दर्शन तथा व्याख्याका आधिर्भाव हुआ। महावीर पूर्ण अहिंसक योगी थे। उनके परिपूर्ण तत्त्वज्ञान था। ये इस बातकी गम्भीर आवश्यकता समझते थे कि तत्त्वज्ञानके पायेपर ही अहिंसक आचारका भव्य-प्रासाद गढ़ा दिया जा सकता है। दृष्टान्तके लिये हम यज्ञ-हिंसा सम्बन्धी विचारको ही लें। याज्ञिकोंका यह दर्शन था कि पशुओंकी मृष्टि स्वयम्भूते यज्ञके लिये ही की है, अतः यज्ञमें किया जाने वाला यध बध नहीं है, अवध है। इसमें दो बातें हैं—१ ईश्वरने मृष्टि बनाई है और २ पशुमृष्टि यज्ञके लिये ही है। अतः यज्ञमें किया जाने वाला पशुबध विहित है।

इस विचारके सामने जब तक यह सिद्ध नहीं किया जायगा कि—“मृष्टिकी रचना ईश्वरने नहीं की है किन्तु यह अनादि है। जैसी हमारी आत्मा स्वयं सित है वैसी ही पशुकी आत्मा भी। जैसे हम जीना चाहते हैं, हमें अपने प्राण प्रिय हैं वैसे ही पशुको भी। इस लोकमें किये गये हिंसाप्रयत्नमें परलोकमें आत्माको नरकादि नितर्योमें दुःख भोगना पड़ने हैं। हिंसामें आत्मा मलिन होता है। यह विद्वत् जनन जीवोंका आवास है। प्रत्येकका अपना स्वयं-मिल ग्यातन्त्र्य है, अतः मन घनन-कायन-अहिंसक आचार ही विशेषमें शान्तता लानेवाला है।” तब तक कितनी समझदारोंका यज्ञधरती निन्नासना, अप्रामादिकता और पाप-पना केमें सम्मेलन आ सकती है।

जब शाश्वत-आत्मवादी अपनी सभामें यह उपदेश देता हो कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, निर्लेप है, अव्यय है, कोई हिंसा नहीं, हिंसा नहीं और उच्छेदवादी यह कहता हो कि मरने पर यह जीव पृथिवी आदि भूतोंमें मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता । न परलोक है और न मुक्ति ही । तब आत्मा और परलोकके सम्बन्धमें मौन रखना तथा अहिंसा और दुःख-निवृत्तिका उपदेश देना सचमुच बिना नींवके मकान बनानेके समान ही है । जिज्ञासु पहिले यह जानना चाहेगा कि वह आत्मा क्या है, जिसे जन्म, जरा, मरण आदि दुःख हैं और जिसे ब्रह्मचर्य-वासके द्वारा दुःखोंका नाश करना है ? यदि आत्माकी जन्मसे मरण तक ही सत्ता है तो इस जन्मकी चिन्ता ही मुख्य करनी है । और यदि आत्मा एक शाश्वत द्रव्य है तो उसे निर्लिप्त मानने पर ये अज्ञान, दुःख आदि कैसे आए ? यही वह पृष्ठभूमि है जिसने भ० महावीरको सर्वांगीण अहिंसाकी साधनाके लिये मानस अहिंसाके जीवनरूप अनेकान्तदर्शन और वाचनिक अहिंसाके निर्दुष्टरूप स्याद्वादकी विवेचनाके लिये प्रेरित किया ।

अनेकान्त दर्शन—

अनन्त स्वतन्त्र आत्माएँ, अनन्त पुद्गलपरमाणु, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्य कालाणुद्रव्य के समूहको ही लोक या विश्व कहते हैं । इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्योंका विभाव परिणामन नहीं होता । वे अपने स्वाभाविक परिणामनमें लीन रहते हैं । आत्मा और पुद्गल द्रव्योंके परस्पर सम्बन्धसे ये शरीर, इन्द्रियां आदि तथा पुद्गलों के परस्पर संयोग-विभागसे ये पर्वत, नदी, पृथिवी आदि उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं । इनका नियन्ता कोई ईश्वर नहीं है । सब अपने उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य परिणामनमें अपने अपने संयोग-

विशेषोंपर आधारित नाना आचारोंको धारण करने रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अनन्त धर्मोंका आवरोधी अचंड आधार है। उसके विशाल रूपको शब्दोंमें कहना असंभव है। उस अनन्तधर्मा या अनेकान्त वस्तुके एक-एक धर्मको जानकर और उस अंशग्रहमें पूर्णताका भान करने वाले ये मतप्रद हैं जो पक्षभेदकी सृष्टि करके राग-द्वेष, मर्षा, हिंसाको बढ़ा रहे हैं। अतः मानस अहिंसाके विषये वस्तुके 'अनेकान्त' स्वत्स दर्शनही आवश्यकता है। जब वस्तुपर वस्तुके विशाल रूप तथा अपने ज्ञानकी आंशिक गतिको निग्रह भावमें देखेगा तो उसे सदा ही यह भान हुए, बगैर नहीं रह सकता कि—दूसरोंके ज्ञान भी वस्तुके किसी एक अंशको देख रहे हैं अतः उनकी महानुभूति-पूर्वक समीक्षा होनी चाहिए। अपने पक्षके दुरभिवेशवश दूसरोंका बिना विचार निरस्कार नहीं होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपने-प्रत्येक वस्तुके विचार करनेकी यद्वाते अनेकान्तदर्शनका ही फल है।

साक्षर्य यह कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने गुण और पर्याय रूपमें परिणामन करता हुआ अनन्त धर्मोंका युगपत् आधार है। हमारा ज्ञान भ्रम्य है। हम उसके एक-एक अंशको लूकर उसमें पूर्णताका अहंकार—'मेमा ही है' न करें, उसमें दूसरे धर्मोंके 'भी' अभित्यक्तों स्वीकार करें। यह है वह मानस उष भूमिका जिसपर ज्ञानमें मानस राग, द्वेष, अहंकार, पक्षाभिवेश, साम्यदर्शयक नमाप्रद, दृढवाद, चिन्तनहा, मर्षा, हिंसा, युद्ध आदि लक्ष होकर परस्परमादर, सहृदय महानुभूति, मध्यमभाव, मैत्री-भावना, सहिष्णुता, धीतरागकथा, अन्तःचिन्तन, कृतज्ञता, दया आदि साम्प्रतिक मानस अहिंसाका उदय होता है। यही अहिंसक मध्यमानस फल है। आचार्योंने ज्ञानका एकष्ट फल उपेक्षा—राग-द्वेष न होकर मध्यम असासक भावका उदय ही बताया है।

स्याद्वाद अमृतभाषा—

इस तरह जब मानस अहिंसाकी सात्त्विक भूमिकापर यह मानव आजाता है तब इसके पशुका नाश हो जाता है, दानव मानवमें बदल जाता है। तब इसकी वाणीमें सरलता, स्नेह, समादर, नम्रता और निरहङ्कारता आदि आ जाते हैं। स्पष्ट होकर भी विनम्र और हृदयग्राही होता है। इसी निर्दोष भाषाको स्याद्वाद कहते हैं। स्यात्-वाद अर्थात् यह बात स्यात्—अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे वाद—कही जा रही है। यह 'स्यात्' शब्द दुलमुल यकीनी, शायद, संभवतः, कदाचिन् जैसे संशयके परिवारसे अत्यन्त दूर है। यह अंश निश्चयका प्रतीक है और भाषाके उस डंकको नष्ट करता है जिसके द्वारा अंशमें पूर्णताका दुराग्रह, कदाग्रह और हठाग्रह किया जाता है। यह उस सर्वहारा प्रवृत्ति को समाप्त करता है जो अपने हकके सिवाय दूसरोंके श्रम और अस्तित्वको समाप्त करके संघर्ष और हिंसाको जन्म देती है। यह स्यात्वाद रूपी अमृत उस महान् अहंकार-विषमज्वरकी परमौषधि है जिसके आवेशमें यह मानवतनधारी तूफान या ववूलेकी तरह जमीनपर पैर ही नहीं टिकाता और जगत्में शास्त्रार्थ, वाद-विवाद, धर्मदिग्विजय, मतविस्तार जैसे आवरण लेता है। दूसरोंको बिना समझे ही नास्तिक, पशु, मिथ्यात्वी, अपसद, प्राकृत, ग्राम्य, धृष्ट आदि सभ्य गालियोंसे सन्मानित (?) करता है। 'स्याद्वाद' का 'स्यात्' अपनेमें सुनिश्चित है। और महावीरने अपने संघके प्रत्येक सदस्यकी भाषाशुद्धि इसीके द्वारा की। इस तरह अनेकान्तदर्शनके द्वारा मानसशुद्धि और स्याद्वादके द्वारा वचनशुद्धि होनेपर ही अहिंसाके बाह्याचार, ब्रह्मचर्य आदि सजीव हुए, इनमें प्राण आए और मन, वचन और कायके यत्नाचारसे इनकी अप्रमाद परिणतिसे अहिंसामन्दिरकी प्राणप्रतिष्ठा हुई। महावीरने बार-

याग वेद्यावती दी कि 'समयं गोचरं सा पमाश्रय'—गीतम् । उन
आत्ममहिम्नकी प्राणप्रतिष्ठामे कारणमात्र भी प्रभाव न कर ।

आचारकी परम्पराका मुख्य पापा तत्त्वज्ञान —

इस तरह जब तक बुनियादी बातोंका तत्त्वज्ञान न हो तो
केवल सदाचार और नैतिकताका उपदेश सुननेमें सुन्दर लगता है
पर यह बुद्धि, तर्क, जिज्ञासा, सीमांसा, समीक्षा और समालोचना
की शक्ति नहीं कर सकता । जब तक संघर्ष के ये मानस विकल्प नहीं
हटेंगे तब तक ये बौद्धिक जीवनता मानस जीवनताके तामस भावोंमें
प्राण नहीं पा सकते और चिन्तने में यथार्थ निर्भीर प्रतिक्रिया उद्भूत
नहीं कर सकते । जिस आत्माके यह सब होता है यदि उसके ही
स्वम्पका भान न हो तो मात्र अनुपयोगिताका सामयिक समा-
धान शिष्योंके गौहो वन्द नहीं रख सकता । 'अग्नि'र मालुंक्य-
पुत्रने ब्रह्मको साफ साफ कह दिया कि आप यदि नहीं जानते
तो साफ साफ क्यों नहीं कहने कि मैं नहीं जानता—मुझे नहीं
मानस ।

जित प्रहर्षोंसे ब्रह्मने अव्याकृत रखा उनका महावीरने अन-
शय दृष्टिमें स्वाहाद् भाषामें निरूपण किया । उनने आत्माको
द्रव्यदृष्टिसे दाख्यन, पर्यायदृष्टिमें अक्षरवत्त घनाया । यदि
आत्मा सूक्ष्म, नित्य, सदा अपरिवर्तनशील माना जाता है तो
पुन्य पाप नष्ट व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि उनका अमर आत्मापर
तो पड़ेगा नहीं । यदि आत्मा क्षण-विनश्वर और धारविहीन,
निःसन्तान, सर्वथा नपोत्पाद धाला है तो भी कृत कर्मकी
निष्पत्तता होती है, परलोक नहीं घनता । अतः द्रव्य-दृष्टिमें

॥ देवी लोः दक्षयुक्त साक्षरविद्या शिष्यन औत्तम्यवार्तिककी
वसतावता ।

धाराप्रवाही, प्रतिक्षण-परिवर्तित संस्कारप्राही आत्मामे ही पुण्य-पापकर्तृत्व, सदाचार, ब्रह्मचर्यवास आदि सार्थक होते हैं। इनमें न औपनिषदोंकी तरह शाश्वतवादका पसंग है और न जड़वादियों की तरह उच्छेदवादका डर है। और न उसे उभयनिपेक्षक 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' जैसे विधिविहीन शब्दसे निर्देश करनेकी ही आवश्यकता है।

यही सब विचार कर भ० महावीरने लोक, परलोक, आत्मा आदि सभी पदार्थोंका अनेकान्तदृष्टिसे पूर्ण विचार किया और स्याद्वादवाणीसे उसके निरूपणका निर्दोष प्रकार बताया। यही जैन दर्शनकी पृष्ठभूमि है जिसपर उत्तरकालीन आचार्योंने शतावधि ग्रन्थोंकी रचना करके भारतीय साहित्यागारको आलोकित किया। अकेले 'स्याद्वाद' पर ही बीसों छोटे-मोटे ग्रन्थ लिखे गये हैं।

इस अनेकान्तके विशाल सागरमें सब एकान्त समा जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकरके शब्दोंमें ये स्याद्वादमय जिनवचन मिथ्यादर्शनके समूहरूप हैं (इसमें समस्त मिथ्यादृष्टियां अपनी अपनी अपेक्षासे विराजमान हैं) और अमृतसार या अमृतस्वादु हैं। वे तटस्थवृत्तिवाले सांवेग्न जीवोंको अतिशय सुखदायक हैं। वे जगत्का कल्याण करे—

“भदं मिच्छादंसणसमूहमइयस्स अमयसारस्स।

जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥”

प्रस्तुत स्याद्वादसिद्धिमें इसीलिये स्याद्वादके प्रसंगसे सर्वथा नित्यत्व-अनित्यत्व आदिका निराकरण अनेक प्रकरणोंमें करके अन्तमें यही दिखाया गया है कि नित्यानित्यात्मक स्याद्वादरूप आत्मामे ही पुण्यपापकर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि बने सकते हैं। वही सुखके लिये प्रयत्न कर सकता है।

सम्बन्धवार वादीगमिष्टके समर्थके सम्बन्धमे सम्पादकने पर्याप्त
 उपायों करके, उनका समर्थ ई० ४७७ से ४८० तक निरूपित किया
 है। साथ ही वाचकोंका निराकरण भी किया है। पर "व्यय धारा
 निराधारा निरात्मिका समर्थनी" पदोंका सामान्य आकस्मिक नहीं
 कहा जा सकता। और यही एक ऐसा वाचक है जो सम्बन्धों
 को ही अवलोकित करता है। पर यदि आत्मगुराणकारने इसी
 पार्थिवमिष्टका उपलब्ध किया है तो इस सम्बन्ध निराधार हो जाता
 है। मेरी दृष्टिसे यही मानना होगा कि परिमल कविते कहाने
 इस परिमलका संभव किया होगा।

अन्तमें मैं सम्पादकके व्यवस्थापकी सराहना करता हूँ
 और उनमें ऐसे ही अनेक व्यक्तियोंके संवादित-संशोधनकी आशा
 करता हूँ।

अन्तमें मैं सम्राज और साहित्यप्रकाशिनी संस्थाओंके
 संस्थापकोंमें एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि पुरातन आचार्यों
 की जीवन कृतियोंका उद्धार, सम्पादन-प्रकाशन आदि उद्धारकी
 भावनासे करें, 'हमें क्या कर क्या होगा?', 'यदि ये न क्षमता
 तो क्या काम कर जाता?', 'क्या उपाय कर लेंगे' जायों भिन्ती
 नहीं। आदि व्यापारिक भावनासे नहीं। साहित्यकार उस मौकी
 तरह है जो अपने ज्ञान-जीवनमें मानसमार्गों का धारण कर फिर-
 साधनाके बाद एक विशुद्ध-मिष्टको जन्म देता है। उसके गर्भ-
 कालके भोजनके अन्तमें उस शिशुको सौलना मातृत्वका अप-
 मान करना है। इसमें उद्धृ तो सौलना जा सकता है पर इसकी
 संतानका भी क्या भोजन-मौल किया जा सकता है? हम आज
 एक समुदाय हैं, जैन हैं और अहिंसा तथा अनेकान्तदर्शनकी
 उपेक्षा तो अपने निषेध का हाथोंमें लाने हुए हैं। यह इसी पक्षों
 की वाचकाका पुष्प फल है। अतः हम जोनिर्माणों मेंहृदय

दो जिसमे ये टिमटिमाते रहे और जगत्को अपने अस्तित्वका भान कराते हुए प्रकाशपथ सुझावें ।

समाजमें विद्वानोंकी संख्या सैकड़ोंमें है । पर इस ज्ञानयज्ञके होता कितने है ? और समाजने बुद्धिपूर्वक कितनोंको इस ओर प्रेरित किया ? यह प्रश्न ठंडे दिलसे उद्धारक वृत्तिसे सोचनेका है ? आशा है इस नम्र और स्पष्ट निवेदन पर ध्यान जायगा ।

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी } महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य
२-८-५० } (स० मूर्तिग्रंथमाला भारतीय ज्ञानपीठ)

शुद्धि-पत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
नेष्यतः (ष्टिता)	नेष्यतः (ते)	२	१
सदहेतुकाता-	सदहेतुकता-	३	८
चिच्छेत्	चिच्छेति	१२	११
अन्यैश्चा-	अन्यैश्चा-	३३	१
वर्णेषु	वर्णेषु	३४	१३
सर्वस्तत्र	सर्वस्तत्र	३४	१४
वर्णादे-	वर्णादे-	३४	२२
तदुपमर्दनकार्या-	तदुपमर्दनं कार्या-	४०	२०
गुणत्वस्यविशे-	गुणत्वस्याविशे-	४७	१४
सशीत्य-	संशीत्य-	४८	१८

सम्पादनके विषयमें

शास्त्र और पर्यवसान

सन १९४७ में श्रीयुत पं० के० भुजवलिजी शास्त्री मूढविद्वीकी पृथामे इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई। उस समय में अन्य ग्रन्थोंके सम्पादन-कार्यमें लगा हुआ था और इसलिये इसे सरसरी नज़िमें ही देख सका। इसके बाद यह कोई डेढ़ वर्ष तक बैसा ही पड़ा रहा। बादमें अवकाश मिलने पर इसे पुनः गौरसे देखा तो ग्रन्थ बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ा, और तब अगस्त १९४८ में 'अनेकान्त' चप १, विरगु २ में 'वादीभसिह मुरिखी एक अधूरी अपूर्ण कृति—म्याद्वादान्ति' शीर्षक लेख द्वारा इस ग्रन्थका विस्तृत परिचय दिया और लिखा कि—'हम उस दिनकी प्रतीक्षामें हैं जब वादीभसिहकी यह अमर कृति प्रकाशित होकर विद्वानोंमें अद्वितीय आदरको प्राप्त करेंगी और जैनदर्शनकी गौरवमय प्रतिष्ठाको बढ़ावेगी। क्या कोई महान नादित्य-प्रेमी इसे प्रकाशित कर महान भयका भागी बनेगा और ग्रन्थ-ग्रन्थकारकी तरह अपनी दण्डवत् कीर्तिको अमर बना जावेगा।' इसे पढ़कर अद्भुत पं० नाथूरामजी प्रेमीने ३ नवम्बर १९४८ को हमें एक पत्र लिखा—

'क्या इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है ? जो प्रति उपलब्ध है क्या आपकी उसी परसे यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जा सकता है ? क्या अगर इसमें सम्पादन कर देनेके लिये समय निकाल सकते हैं ? मैं जानता हूँ कि यदि हो सके तो यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे हृषा दिया जाय। ईश्वर ६-७ वर्षमें ग्रन्थमालामें कोई स्थान देती देना।'

प्रेमीजीने इस पत्रको प्राप्त कर हमने इसके सम्पादनविषयी

उन्हें सहष स्वीकारता दे दी और ७ नवम्बर १९४८ को उसका कार्यारम्भ भी कर दिया। परन्तु ग्रन्थकी प्राप्त प्रतिलिपि बहुत ही अशुद्ध और त्रुटित होनेसे प्रेसकापीका मूल ताडपत्रीय प्रतिसे, जो मूडविट्रीके जैन-मठके भण्डारमे सुरक्षित है और जिसके वहाँ होनेका पता पीछे मालूम पड़ा, मिलान किये बिना उसे प्रेसमे देना उचित एवं इष्ट नहीं समझा। अतः उसे मंगानेके लिये हमने पं० के० भुजबलिजी शास्त्रीको पत्र लिखा। शास्त्रीजीने उक्त प्रति हमें तुरन्त भेज दी। पर मूल प्रति कन्नड लिपिमें होने तथा सरसावामे आसपास उसका कोई जानकार न होनेसे ग्रन्थका काम दो-ढाई महीने रुका पड़ा रहा। १८ फरवरी १९४९ को जब युक्त्यनुशासनके मिलानकार्यसे बनारस जाना पड़ा तो वहाँ पं० देवरभट्टजी न्यायाचार्यके साथ, जो कन्नड तथा संस्कृत दोनोंके योग्य विद्वान् हैं, इसका मूल प्रतिसे मिलान किया गया। मिलान करने पर प्रायः सभी अशुद्ध पाठ ठीक होगये और कुछ त्रुटित पाठ भी पूरे होगये, क्योंकि मूल ताडपत्र प्रति प्रायः शुद्ध है और अच्छी तरह पढ़ी जाती है। मिलानसे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वह यह हुआ कि प्राप्त प्रतिलिपिमे जो चौदहवें प्रकरणकी ५७ से ७० तक १४, ब्रह्मदूषणसिद्धि प्रकरणकी ५२ से १८६ तक १३८ और अन्तिम प्रकरणकी ६३ = १५८ $\frac{१}{२}$ के लगभग कारिकाएँ एवं उपलब्ध अन्तिम डेढ़-दो अधूरे प्रकरण छूटे हुए थे वे सब इस मिलानसे प्रकाशमे आगये। आश्चर्यकी बात है कि इतनी कारिकाएँ एवं प्रकरण-के-प्रकरण लेखकने छोड़ दिये थे!

यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी मिलानके दौरानमें माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यसे भी इस ग्रन्थकी एक प्रतिलिपि प्राप्त होगई, जो उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ काशीके लिये कन्नड-शाखाद्वारा कराई थी। इसमे उक्त सब कारिकाएँ व प्रकरण मौजूद है।

फिर भी ६७० जितनी कारिकाओंवाला भी यह ग्रन्थरत्न जैन दार्शनिक ग्रन्थोंके कोषागारको अपनी आभासे चमचमा दे और उनमें प्रमुख स्थान ग्रहण करेगा। यह ताडपत्रीय प्रा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है और दीमकोंने उसके आदि, मध्य और अन्तके हिस्सोंको खा लिया है तथा अन्तके तीन पत्रोंको उन्होंने बहुत ही ज्यादा खा लिया है—पाद-के-पाद और कारिकाएँ-की-कारिकाएँ नष्ट होगई है। यह प्रति अनुमानत एक हजार वर्षसे कमकी पुरानी नहीं होगी। पत्र लम्बेनुमा है और एक-एक पत्रके तीन-तीन भाग है तथा प्रत्येक भागमें ६-६ पंक्तियाँ एवं प्रत्येक पंक्तिमें लगभग ६३-६३ अक्षर हैं। एक पृष्ठमें २५ अथवा एक पत्रमें ५० कारिकाएँ हैं। काश ! यह १४ पत्रात्मक प्रति भी मिली होती तो जैन-वाङ्मयकी इस अमर कृतिके सम्बन्ध इन दो शब्दोंके लिखनेका भी अवसर न मिलता।

२. स प्रति—आरम्भमें हमें यही प्रति मिली थी और जिस परसे प्रेसकापी तैयार करनेमें इसके काफी अशुद्ध होनेसे दुहरा तिहरा परिश्रम करना पड़ा। यह सरसावाबोधक 'स' नामक प्रति है। इसमें ८६ पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठमें ११-११ पंक्तियाँ तथा एक-एक पंक्तिमें प्रायः १८-१८ अक्षर हैं। कागज २० × ३०/८ पेज वादामी रंगका है और प्रतिलिपि नीली स्याहीसे लिखी पुष्ट है इसमें कारिकाओंकी संख्या ताडपत्र प्रतिके अनुसार प्रकरणगत न देकर समग्र ग्रन्थकी दी है और वह १ से लेकर ५०१ तक है कहीं-कहीं यह संख्या गलत भी लिखी गई है और 'अभाव प्रमाणद्रूपणसिद्धि' नामके १२ वें प्रकरणमें ४३१ की संख्याके बाद अगली कारिकाकी, जिसकी प्राकरणिक क्रमसंख्या १३ है, ४३० न लिखकर ४२२ लिखी गई है और इस तरह आगे सब जगह ११ कारिकाओंका फेर पड़ गया है।

१. क प्रति—यह भारतीय ज्ञानपीठ पार्श्वकी प्रति है, जो सुवर्णय मधा सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई है और जो २० x ३०/८ पेची नपेद्व रत्नहार पुष्ट कागज पर नीली म्याहीमें लिखी है। इसका काशीसूचक 'क' नाम है। 'म' प्रतिमें यह प्रति कम प्रशस्त है।

संशोधन और प्रुटिन पाठपुति

ऊपर कहा गया है कि पारम्भमें जो प्रति प्राप्त हुई थी उसमें बहुत थशुद्धियां, पाठभेद और प्रुटिन पाठ विद्यमान हैं। उनका संशोधन हमने मूल मातृपत्र प्रतिके आधारमें किया है और संशोधनमें हमने बड़ी साहायता ली है। मातृपत्र प्रतिमें जो पाठ प्रुटिन हैं और जिनकी संख्या बहुत बड़ी है उनमें सी-डेढ़मौ प्रुटिन पाठोंकी पूर्ति विषयसंगति, सन्दर्भ और प्रकरणके अनुसार हमने अधाशान्ति करने औरमें करनेका प्रयत्न किया है और उन्हें [ ] मेंमें प्रुटिमें रखा है। नया शेषको समय एवं सम्मान्य ज्ञानकर छोड़ दिया है। उदाहरणके तौरपर कुछ पाठभेदान्तक संशोधनों और प्रुटिन पाठोंकी पूर्तियों नीचे दिया जाया है, जिसमें पाठक उनकी संगति एवं प्रासंगिकता आदिको कुछ ज्ञान करेंगे:—

संशोधन—

न	म	क
कैत्यानप्रहस्योः (५-१७)	कैत्यानप्रहस्योः	कैत्यानप्रहस्योः
वपुर्गुह्यभाषतः (८-२)	वपुर्गुह्यभाषतः	वपुर्गुह्यभाषतः
काम्यान्वैप्रावकप्यते (१०-१३)	त प्रतिपत्त	काम्यान्वैपु पन्त्यते
यद्वैप्रावपत्त (१०-२३)	यद्वैपत्त	यद्वैपत्त
काम्येव नपेदिदि (१०-२३)	काम्येव नपेदिदि	न प्रतिपत्त ।

त	स	क
वौद्धीयत्वात् (१०-३४)	वौद्धेयत्वात्	जाद्धियत्वात्
सद्भावाद्द्वेदो (११-२)	सद्भावो द्वेदो	सद्भावो द्वेधो
गुणः कस्मान्नीरूपत्व-	त प्रतिवत्	गुणस्तस्मान्नि-
तयेत्यसत् (११-११)		रूपत्वत इत्यसत्
ततो दोषा (११-१३)	तद्दोषा	तद्दोषा
योगे (१४-३०)	यागे	यागे
पर्युदासनञ्चार्थन (१३-२०)	पर्युदासन इत्यतः	पर्युदासन इथेत

ब्रुवित पाठोंकी पूर्ति—

१. [नमः श्रीवर्द्धमा] नाय (१-१)
२. सौ [ख्यं वा दुःखमेव वा] (१-३)
३. पृ [थिव्यादिभ्य इ] त्येव (१-१२)
४. नीय [मानत्वमे] नयोः । (१-१५)
५. धर्मो [न स्यात्फलात्य] यात् । (२-१)
६. इति चेत् दृष्टमिष्टं [हि चान्योन्याश्रय] दूषणम् । (२-३०)
७. सन्ता [नो हि भवेत्तत्र ततः] केतुः फलात्ययः । (४-१)
८. न हि [स्यादेकताऽभावे वौद्धानां] स्मरणादिकम् । (४-५५)
९. पक्षधर्मत्वहीनोऽपि [गमकः कृत्तिको] दयः ॥ (४-८३)

संस्करणकी उल्लेखनीय बातें

इस संस्करणकी जो उल्लेखनीय बातें हैं वे निम्न हैं:—

१. ग्रन्थको अधिक शुद्ध रूपमें प्रस्तुत करने तथा ब्रुवित पाठोंकी पूर्ति करनेका यथेष्ट प्रयत्न किया गया है ।

सहयोग दिया। इन सब सत्पुरुषोंके सौजन्यका ही प्रस्तुत फल है और उसका श्रेय इन्हींको प्राप्त है, अन्यथा मैं अकेला क्या कर सकता था।

अन्तमें मैं उन ग्रन्थकारों, सम्पादकों और लेखकोंका भी आभारी हूँ जिनके ग्रन्थों आदिसे कुछ भी सहायता मिली है।

सम्पादक

दरियागंज, देहली } दरबारीलाल कोठिया,
६ अक्टूबर १९५०, } (मुख्याध्यापक श्रीसमन्तभद्रविद्यालय)

(विषय-सूचीका शेषांश)

विषय	कारिका	विषय	कारिका
६. जीव-ब्रह्मविचार	१०८-१२५	१६.	१-६३
१०. वेदसे ब्रह्मज्ञानकी सिद्धिका निराकरण	१२६-१३३	१. अनेकधर्मात्मक वस्तु की असम्भवताकी आशंका और उसका निराकरण	१-३
११. ब्रह्मज्ञानका फल	१३४-१३८	२. बौद्धोंद्वारा एक वस्तु में अभिमत कार्य-कारणत्वरूप धर्म-भेदका दृष्टान्त	४-५
१२. ब्रह्म तथा अविद्या कल्पित भेदकी सविस्तर आलोचना	१३९-१८७	३. अन्यापोहसे धर्मभेद माननेका खण्डन	६३
१३. शून्यैकान्तमें दोष प्रतिपादन	१८८		
१४. स्याद्वादकी समीचीनता	१८९		

तो बीचमें बिल्कुल ही गायब हैं उससे जान पड़ता है कि ग्रन्थकार ने इसे सम्भवतः पूरे रूपमें ही रचा है । और इसलिये यदि यह अभी नष्ट नहीं हुआ है तो असम्भव नहीं कि इसका अनुसन्धान होनेपर यह किसी दूसरे जैनेतर शास्त्रभण्डारमें मिल जाय ।

यह प्रसन्नताकी बात है कि जितनी रचना उपलब्ध है उसमें १३ प्रकरण तो पूरे और १४ वॉ तथा अगले २ प्रकरण अपूर्ण और इस तरह पूर्ण-अपूर्ण १६ प्रकरण मिलते हैं । और इन सब प्रकरणोंमें $(२४+४४+७४+८६\frac{1}{2}+३२+२२+२२+२१+२३+३६+२८+१६+२१+७०+१३८+६\frac{1}{2})=६७०$ जितनी कारिकाएं सज्जिवद्ध हैं । इससे ज्ञात हो सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ कितना महान् और विशाल है । दुर्भाग्यसे अब तक यह विद्वत्संसारके समक्ष शायद नहीं आया और इसलिये अभी तक अपरिचित तथा अप्रकाशित दशामें पड़ा चला आया ।

(ख) भाषा और रचनाशैली

दार्शनिक होनेपर भी इसकी भाषा विशद और बहुत कुछ सरल है । आप ग्रन्थको सहजभावसे पढ़ते जाइये, विषय समझ में आता जायेगा । हाँ, कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहाँ पाठकों को अपना पूरा उपयोग लगाना पड़ता है और जिससे ग्रन्थकी प्रौढता, विशिष्टता एवं अपूर्वताका भी कुछ अनुभव हो जाता है । यह ग्रन्थकारकी मौलिक स्वतन्त्र पद्यात्मक रचना है— किसी दूसरे गद्य या पद्यरूप मूलकी व्याख्या नहीं है । इस प्रकारकी रचना को रचनेकी प्रेरणा उन्हें अकलकदेवके न्यायविनिश्चयादि और शान्तरक्षितादिके तत्त्वसंग्रहादिसे मिली जान पड़ती है ।

धर्मकीर्ति (६२५ ई०) ने सन्तानातरसिद्धि, कल्याणरक्षित (७०० ई०) ने बाह्यार्थसिद्धि, धर्मोत्तर (ई० ७२५) ने परलोक-

सिद्धि और अणुभङ्गमिद्धि तथा साहचरान्तर (६० ८००) ने
 अपोहमिद्धि और प्रक्षिप्यमिद्धि जैसे नामोंवाले ग्रन्थ बनाये हैं
 और इनमें भी पहले भवती गणनभङ्ग (विक्रमकी २ वी, ३ वी
 शती) और पृथ्वी-देवनदि (विक्रमकी ६ वी शती) ने केनशा
 जीवमिद्धि तथा नयार्थमिद्धि जैसे निरुद्धग्रन्थ नामके ग्रन्थ रचे
 हैं। सम्भवतः प्राचीनभित्तने अपनी यह 'स्याद्वाक्यमिद्धि' भी वही
 वग निरुद्धग्रन्थ नामसे रखी है।

(ग) विषय-परिचय

ग्रन्थके आदिमें अणुभङ्गने प्रथमतः पहली कारिकाद्वारा
 सङ्गतापरस्य और दूसरी कारिकाद्वारा ग्रन्थ बनानेका उद्देश्य
 दर्शाया किया है। इसके बाद उन्होंने विवक्षित विषयका प्रति-
 पादन प्रारम्भ किया है। यह पञ्चविध विषय है स्याद्वादको
 मिद्धि और इसमें तत्त्वव्यवस्थाया निरुद्धांता। इसी को
 आलोचना इसमें कथन किया गया है और प्रत्यक्षतः दर्शनात्मकीय
 सत्यार्थको समीक्षा भी की गई है।

इसके लिये ग्रन्थकारने प्रमुख ग्रन्थमें अनेक प्रकरण रखे हैं।
 प्रत्यक्ष प्रकरणोंमें विषय-वर्णन इस प्रकार है:—

१. जीवमिद्धि—इसमें आर्याकरी स्वयं करने योग्य जीव
 (आत्मा)की मिद्धि की गई है और उसे भूवर्माणका कार्य मानने
 का निरास्य किया गया है। इस प्रकरणमें २४ कारिकाएँ हैं।

२. कर्मोपवृत्त्याभावमिद्धि—इसमें कीटोंक उत्पत्तिआदिके
 प्रश्न दिये गये हैं। कहा गया है कि ऐश्वर्य विषयमन्त्रानुरूप
 कर्मोपवृत्त्याभावमिद्धि आदि सबका भोक्ता नहीं इन सबका,
 क्योंकि कर्मोपवृत्ति करनेवाला भित्त पुरुषवर्दी है—यह उसी समय

नष्ट हो जाता है और यह नियम है कि 'कर्त्ता ही फलभोक्ता होता है' अतः आत्माको कथंचित् नाशशील—सर्वथा नाशशील नहीं—स्वीकार करना चाहिये। और उस हालतमें कर्तृत्व और फल-भोक्तृत्व दोनों एक (आत्मा)के बन सकते हैं। यह प्रकरण ४४ कारिकाओंमें पूरा हुआ है।

३. युगपदनेकान्तसिद्धि— इसमें वस्तुको युगपत्—एक साथ वास्तविक अनेकधर्मात्मक सिद्ध किया गया है और बौद्धाभिमत अपोह, सन्तान, सादृश्य तथा संवृति आदिकी युत्तिपूर्ण समीक्षा करते हुये चित्तक्षणोंको निरन्वय एवं निरंश स्वीकार करने में एक दूषण यह दिया गया है कि जब चित्तक्षणोंमें अन्वय व्यापि-द्रव्य) नहीं है—वे परस्पर सर्वथा भिन्न हैं तो 'दाताको ही स्वर्ग और वधकको ही नरक हो' यह नियम नहीं बन सकता। प्रत्युत इसके विपरीत भी सम्भव है—दाताको नरक और वधकको स्वर्ग क्यों न हो ? इस प्रकरणमें ७४ कारिकाएँ हैं।

४. क्रमानेकान्तसिद्धि— इसमें वस्तुको क्रमसे वास्तविक अनेक धर्मोंवाली सिद्ध किया है। यह प्रकरण भी तीसरे प्रकरण की तरह क्षणिकवादी बौद्धोंको लक्ष्य करके लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि पूर्व और उत्तर पर्यायोंमें एक अन्वयी द्रव्य न हो तो न तो उपादानोपादेयभाव बन सकता है, न प्रत्यभिज्ञा बनती है, न स्मरण बनता है और न व्याप्तिग्रहण ही बनता है, क्योंकि क्षणिकैकान्तमें उन (पूर्व और उत्तर पर्यायों) में एकता सिद्ध नहीं होती, और ये सब उसी समय उपपन्न होते हैं जब उनमें एकता (अनुस्यूतरूपसे रहनेवाला एकपना) हो। अतः जिस प्रकार मिट्टी क्रमवर्ती स्थास-कोश-कुशूल-कपाल-घटादि अनेक पर्याय-धर्मोंसे युक्त है उसी प्रकार समस्त वस्तुएं भी क्रमसे

मानावर्माणिक है और वे जाना भय उनके उमी तरह पाम्बविक है जिस तरह मिट्टी के आमादिक ।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि बायींमिडकी तरह विद्या-
नन्दने भी अनेकान्तों के दो भेद दत्त जाये हैं—एक सहानेकान्त
और दूसरा समानेकान्त । और इन दोनों अनेकान्तोंकी प्रसिद्धि
एवं मान्यताका इन्होंने आगृहाणन्डाचार्यके 'गुरुपर्यवयव-
प्रमाण' [तः १०० २३०] इस सूत्रवचनसे समर्थित किया है
अथवा गुरुवारके वचनको उक्त दो अनेकान्तोंकी द्वापरे सार्थक
कहाया है । अतः गुरुपदनेकान्त और समानेकान्तरूप दो अने-
कान्तोंकी प्रत्यक्ष वचन हैं इन दोनोंकी एक बहुत प्रार्थान यत्ना
सालनगामी है जिसका स्पष्ट उल्लेख इन दोनों विद्वानों द्वारा ही
हुआ जान पड़ता है । यह प्रमाण यह कारिकाओंमें समाप्त है ।

५. भाष्यवृत्ताभावसिद्धि—इसमें सर्वथा नित्यवादीको
क्षय करके उत्तक नित्यैकान्तकी समीक्षा की गई है । कहा गया
है कि यदि आत्मादि पशु सर्वथा नित्य—कृत्य—मदा एकन्तो
रहने वाली—अपरिवर्तनशील हो तो वह न कर्ता बन सकती है
और न भोगी । यही माननेपर भोग्य और भोक्तृ माननेपर
जगत्के अभावका समझ आता है, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन
वे दोनों समयवर्ती परिवर्तन हैं और पशु नित्यवादियोंद्वारा
सर्वथा अपरिवर्तनशील—नित्य मानी गई है । यदि वह
कर्तापनका त्याग कर भोक्तृ पने में वह नित्य नहीं रहती—
कालिक हो जाती है, क्योंकि कर्तापन आदि पशुमें अभिन्न है ।

१ गुरुपदवृत्तिपुत्रं सहानेकान्तसिद्धये ।

अथ कर्तापदवृत्तिं समानेकान्तसिद्धये ॥-तत्पत्ररत्नो० पृष्ठो० ४१८

यदि भिन्न हों तो वे आत्माके सिद्ध नहीं होते, क्योंकि उनमें समवायादि कोई सम्बन्ध नहीं बनता। अतः नित्यैकान्तमें आत्माके भोक्तापन आदिका अभाव सिद्ध है। इस प्रकरणमें ३२ कारिकाएँ हैं।

६. सर्वज्ञाभावसिद्धि—इसमें नित्यवादी नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसकोंको लक्ष्य करके उनके स्वीकृत नित्यैकान्त प्रमाण (आत्मा-ईश्वर अथवा वेद) में सर्वज्ञताका अभाव प्रतिपादन किया गया है। इसमें २२ कारिकाएँ हैं।

७. जगत्कर्तृत्वाभावसिद्धि—इसमें ईश्वर जगत्कर्ता सिद्ध नहीं होता, यह बतलाया गया है। इसमें भी २२ कारिकाएँ हैं।

८. अर्हत्सर्वज्ञसिद्धि—इसमें सप्रमाण अर्हन्तको सर्वज्ञ सिद्ध किया गया है और विभिन्न बाधाओंका निरसन किया गया है। इसमें २१ कारिकाएँ हैं।

९. अर्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि—नववाँ प्रकरण अर्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि है। इसमें सर्वज्ञादिकी साधक अर्थापत्तिको प्रमाण सिद्ध करते हुए उसे अनुमान प्रतिपादन किया गया है और उसे माननेकी खास आवश्यकता बतलाई गई है। कहा गया है कि जहाँ अर्थापत्ति (अनुमान)का उत्थापक अन्यथानुपपन्नत्व-अविनाभाव होता है वही साधन साध्यका गमक होता है। अतः एव उसके ज होने और अन्य पक्षधर्मत्वादि तीन रूपोंके होने पर भी 'वह श्याम होना चाहिये, क्योंकि उसका पुत्र है, अन्य पुत्रोंकी तरह' इस अनुमानमें प्रयुक्त 'उसका पुत्र होना' रूप साधन अपने 'श्यामत्व' रूप साध्यका गमक नहीं है। अतः अर्थापत्ति अप्रमाण नहीं है—प्रमाण है और वह अनुमानस्वरूप है। इस

प्रकरणमें २३ कारिकाएँ हैं।

१०. वेदपौन्यत्वमिद्वि—इसमें प्रकरण वेदपौन्यत्व-
मिद्विमिद्वि है। इसमें वेदपौन्यत्व मनुजिक पौन्यत्व से अलग किया
गया है और उसको वेदपौन्यत्व मान्यताकी नान्विक मीमांसा की
गई है। यह प्रकरण २३ कारिकाओंमें समाप्त है।

११. परतः प्रामाण्यमिद्वि—इसमें प्रकरण परतः
प्रामाण्यमिद्वि है। इसमें वेदपौन्यत्वके अन्तःप्रामाण्य मीमांसाकी कु-
मारिके मीमांसाद्वारा प्रामाण्य मीमांसाके अन्तःप्रामाण्यत्व की आ-
लोचना की गयी है। अतः प्रामाण्य, अनुमान और शब्द (आगम) प्रमाणों
में सुगमत्व प्रामाण्य मिद्वि किया गया है। इस प्रकरणमें २२
कारिकाएँ हैं।

१२. अभावप्रमाणद्वयमिद्वि—इसमें प्रकरण अभाव-
प्रमाणद्वयमिद्वि है। इसमें अभावका अभाव प्रमाण-
के अभाव भावोंद्वारा प्रमाण अभावप्रमाणमें द्वयत्व प्रदर्शित किया
गया है और अभावकी अनिश्चित प्रमाणताका निराकरण किया
गया है। इसमें १६ कारिकाएँ निम्न हैं।

१३. तर्कप्रामाण्यमिद्वि—इसमें प्रकरण तर्कप्रामा-
ण्यमिद्वि है। इसमें अविनाभावका अभाव प्रमाण निश्चय कर-
नेका अभाव प्रमाण मिद्वि किया गया है और यह प्रमाणता
गयी है कि अभावका अभाव प्रमाणोंमें अविनाभावका अभाव नहीं
हो सकता। इसमें २३ कारिकाएँ हैं।

१४. अभावप्रमाणद्वयमिद्वि—इसमें प्रकरण अभाव-
प्रमाणद्वयमिद्वि है और इसमें अभाव प्रमाण-
का अभाव प्रमाण प्रमाणद्वयमिद्वि प्रमाणद्वय न होनेसे यह
प्रमाण नहीं होता कि इसका नाम अभाव है। इसमें प्रमाणता
प्रमाणद्वयमें सुगमत्व प्रमाणद्वय और अभावप्रमाणद्वय प्रमाणता

की गई है। अतः सम्भव है इसका नाम 'गुण-गुणीश्रमैदसिद्धि' हो। इसमें ७० कारिकाएं उपलब्ध हैं। इसकी अन्तिम कारिका, जो खण्डित एवं त्रुटित रूपमें है, इस प्रकार है—

‘तद्विशेषणभावाख्यसम्बन्धे तु न च (चा?) स्थितः।

समवा ..... ॥७०॥

ब्रह्मदूषणसिद्धि—उपलब्ध रचनामें उक्त प्रकरणके बाद यह प्रकरण पाया जाता है। मूडनिद्रीरी ताडपत्र-प्रतिमें उक्त प्रकरणकी उपर्युक्त ‘तद्विशेषण’ आदि कारिकाके बाद इस प्रकरणकी ‘तन्नो भेदब्रह्मनिर्णीति’ आदि ५२ वीं कारिकाके पूर्वार्द्ध तक सात पत्र त्रुटित है। इन सात पत्रोंमें मालूम नहीं कितनी कारिकाएं और प्रकरण नष्ट हैं। एक पत्रमें लगभग ५० कारिकाएं पाई जाती हैं और इस हिसाबसे सात पत्रोंमें $50 \times 7 = 350$ के करीब कारिकाएं होनी चाहिये और प्रकरण कितने होंगे, यह कहा नहीं जा सकता। अत एव यह ‘ब्रह्मदूषणसिद्धि’ प्रकरण कौनसे नम्बर अथवा संख्यावाला है, यह बतलाना भी अशक्य है। इसका ५१½ कारिकाओं जितना प्रारम्भिक अंश नष्ट है। ब्रह्मवादियोंको लक्ष्य करके इसमें उनके अभिमत ब्रह्ममें दूषण दिखाये गये हैं। यह १८६ (—५१½ = १३७½) कारिकाओंमें पूर्ण हुआ है और उपलब्ध प्रकरणोंमें सबसे बड़ा प्रकरण है।

अन्तिम प्रकरण—उक्त प्रकरणके बाद इसमें एक प्रकरण और पाया जाता है और जो खण्डित है तथा जिसमें सिर्फ आरम्भिक ६½ कारिकाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद ग्रन्थ खण्डित और अपूर्ण हालतमें विद्यमान है। चौदहवें प्रकरणकी तरह इस प्रकरणका भी समाप्तिपुष्पिकावाक्य अनुपलब्ध होनेसे इसका नाम ज्ञात नहीं होता। उपलब्ध कारिकाओंसे मालूम होता है कि

हममें स्वाज्ञादका प्ररूपण और बौद्धदर्शनके अपोहादिका ख-
खडन होना चाहिए ।

अन्य ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थवाक्योंका उल्लेख

ग्रन्थकारने इस रचनामें अन्य ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थ-
वाक्योंका भी उल्लेख किया है । प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् कुमा-
रिल भट्ट और प्रभाकरका नामोल्लेख करके उनके अभिमत
भावना और नियोगरूप वेदवाक्याथका निम्न प्रकार खण्डन
दिया है—

निदोष-भावनारूपं मिदमर्थद्वयं तथा ।

मह-प्रभाकराभ्यां हि वेदार्थत्वेन निश्चितम् ॥६-१६॥

इसी तरह अन्य तीन जगहोंपर कुमारिल-भट्टके मीमां-
सारलोक्याचिकसे 'वातिक' नामसे अधवा उसके बिना नामसे
भी तीन कारिकाएँ उद्धृत करके समालोचित हुई हैं और जिन्हें
ग्रन्थका अङ्ग बना लिया गया है । वे कारिकाएँ ये हैं—

(१) 'पदं शब्दपदं सर्वं' उदध्ययनपूर्वकम्

उदध्ययनपारपरतादपुनेव भवेदिति ॥ [मी० श्लो० अ. ७. का २५५]

इत्यभ्यासनामात्माद्वैतस्यापौरुषेयता । १०-२७ ।

(२) 'वैतः सर्वप्रमाणाणां प्रामाण्यमिति गम्यतान् ।

न हि स्वतोऽप्यतोऽर्थः' इत्यु' मन्येत शक्यते ॥

—[मी० श्लो० सू० २ का १३]

इति वातिकारदुभावात्.....

—१-११ ।

(३) 'उद्वे' दोषोदभवस्ता उद्वेक्यजीन इति स्थितिः ।

उद्वेक्यः क्वचित्कावद् गुणकद्वयत्ववत् ॥

—[मी० श्लो० सू० २ का ६२]

इति वार्तिकतः शब्द..... ।-११-२० ।

इसी तरह प्रशस्तकर^१, दिग्नाग^२, धर्मकीर्ति^३ जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथकारोंके पद-वाक्यादिकोंके भी उल्लेख इसमें पाये जाते हैं ।

१ 'इह शाखासु वृत्तोऽयमिति सम्बन्धपूर्विका ।

बुद्धिरिहेदंबुद्धित्वात्कृण्वे दधीति बुद्धिवत् ॥ १-५-८ ॥

इसमें प्रशस्तकरके प्रशस्तपादभाष्यगत समवायलक्षणकी सिद्धि प्रदर्शित है । तथा आगेकी कारिकाओंमें उनके 'अयुतसिद्धि' विशेषणकी आलोचना भी की गई है ।

२ 'विकल्पयोनयः शब्दा इति बौद्धवचःश्रुतेः ।

कल्पनाया विकल्पत्वाच्च हि बुद्धस्य वक्तृता ॥' ७-५ ॥

इस कारिकामें जिस 'विकल्पयोनयः शब्दाः' वाक्यको बौद्धका वचन कहा गया है वह वाक्य निम्न कारिकाका वाक्यांश है—

'विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः ।

तेषासन्योन्यसम्बन्धो नार्थान् शब्दाः स्पृशन्त्यमी ॥'

यह करिका न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ५३७) आदि ग्रंथोंमें उद्धृत है । ८ वीं-६ वीं शतीके विद्वान् हरिभद्रने भी इसे अनेकान्तजयपताका (पृ० ३३७) में उद्धृत किया है और उसे भदन्त दिन्नकी बतलाई है । भदन्त दिन्न सम्भवतः दिग्नागको ही कहा गया है । इस कारिकामें प्रतिपादित सिद्धान्त (शब्द और अर्थके सम्बन्धाभाव)को दिग्नागके अनुगामी धर्मकीर्तिने भी अपने प्रमाणवार्तिक (३-२०४) में वर्णित किया है ।

३ 'विधूतकल्पनाजालगम्भोरोदारमूर्तये ।

इत्यादिवाक्यसद्भावात्स्याद्धि बुद्धेऽप्यवक्तृता ॥' ७-४ ।

इस कारिकाका पूर्वार्ध प्रमाणवार्तिक १-१ का पूर्वार्ध है ।

२. वादीभस्मिहसूरि

(क) वादीभस्मिह और उनका समय

अन्धके प्रारम्भमें इस कृत्तिको वादीभस्मिहसूरिकी प्रकट किया गया है तथा प्रकटनोंके समूहमें जो समार्पणपुष्टिकावाक्य दिये गये हैं उनमें भी इसे वादीभस्मिहसूरिकी ही रचना मत-साया गया है, अतः यह निमन्द है कि इस कृत्तिके रचयिता आचार्य वादीभस्मिह है।

अब विचारणीय यह है कि ये वादीभस्मिह कौनसे वादीभस्मिह है और वे कब हुए हैं—उनका क्या समय है ? आगे इन्हीं दोनों बातोंपर विचार किया जाय।

(१) आदिपुराणके कर्त्ता जिनमेनम्बामोने, जिनका समय ई० ८३८ ई., अपने आदिपुराणमें एक 'वादिभिह' नामके आचार्यका स्मरण किया है और उन्हें उत्कृष्ट कौटिल्य काव्यज्ञानों तथा गणक कहलाया है। यथा—

कौटिल्यस्य सप्त मीमांसा धर्मिणस्तस्य परं पदम् ।

गणकस्यस्य धर्मज्ञो वादिभिहोऽप्येते न र्भेः ॥

(२) पार्श्वनाथपरितोषार यादिराज्ञासूरि (ई. १००४) ने भी पार्श्वनाथपरितोषमें 'वादिभिह' का समुल्लेख किया है और उन्हें इसी तरह

‘तस्माद् दृष्ट्वा ज्ञेयस्य सप्त धर्माणि चोच्यते ।

इति तस्मात् विरोधस्य सप्त धर्मविद्वद्वचम् ॥’ ११-८ ॥

इस यादिराज्ञा पुराण में भी भर्तृहरिश्चके प्रमाणवाचिक १-४७ का पुराण है।

१. सप्त—‘इति श्रीमद्भारतीयमहर्षिहर्षोदयविरचितायाम् सप्तधादिभिर्वा-
चकैः प्रति शीर्षादिभिः ८१८ इत्यादि ।

स्याद्वादवाणीकी गर्जना करनेवाला तथा दिग्नाग और धर्मकीर्ति के अभिमानको चूर-चूर करनेवाला प्रकट किया है। यथा—

स्याद्वादगिरमाश्रित्य वादिसिंहस्य गजिते ।

दिग्नागस्य मदध्वंसे कीर्तिभङ्गो न दुर्घटः ॥

(३) श्रवणवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रशस्ति (ई० ११२८) में एक वादीभसिंहसूरि अपरनाम गणभृत (आचार्य) अजितसेनका गुणानुवाद किया गया है और उन्हें स्याद्वादविद्याके पारगांमयों द्वारा आदरपूर्वक सतत वन्दनीय और लोगोंके भारी आन्तर तम को नाश करनेकेलिये पृथिवीपर आया दूसरा सूर्य बतलाया गया है। इसके अलावा, उन्हें अपनी गर्जनाद्वारा वादि-गजोंको शीघ्र चुप करके निग्रहरूपी जोर्ण गढूडेमे पटकनेवाला तथा राजमान्य भी कहा गया है। यथा—

वन्दे वन्दितमादरादहरहस्याद्वादविद्या विदां ।

स्वान्त-ध्वान्त-वितान-धूनन विधौ भास्वन्तमन्यं भुवि ।

भक्त्या त्वाऽजितसेनमानतिकृतां यत्सन्नियोगान्मनः-

पद्मं सद्य भवेद्विकास-विभवस्थोन्मत्त-निद्राभरं ॥५४॥

मिथ्या-भाषण-भूषणं परिहरेतौद्धत्यमुन्मुञ्चत,

स्याद्वादं वदतानमेव विनयाद्वादीभकण्ठोरवं ।

नो चेत्तद्गुरुगर्जित-श्रुति-भय आन्ता स्थ यूयं यत-

स्तूण्यं निग्रहजीर्णकूपकुहरे वादि-दिपाः पातिनः ॥५५॥

सकल भुवनपालानम्रमुद्धावबद्ध-

स्फुरित मूकुट चूडालीढ-पादारविन्दः ।

मदवदखिल-वादीमेन्द्र कुम्भप्रमेदी,

गणभृतजितसेनो भाति वादीभसिंहः ॥५७॥

—शिलालेख नं० ५४ (६७) ।

(४) अष्टसहस्रीके टिप्पणकार लघुसमन्तभद्रने भी अपने

विषयसूचि प्रारम्भमें एक आलोचनमिश्रित उल्लेख निम्न प्रकार किया है—

[illegible]

यहां लघुसमन्वयभट्ट (विमानकी १५ वीं शती) ने यादौमसिंह की समन्वयभट्टाचार्यगिरिजयाज्ञानीमाया उपलालन (परिपोषण) कला बखलाया है। यदि लघुसमन्वयभट्टरा यह हल्लेख अध्यास है तो यहना योगादि यादौमसिंहने याज्ञानीमायापर कीं महात्मकी दोषा सिद्धी है और उनक द्वारा आप्तममांसाका इन्हों ने परिपोषण किया है। छी १० वें भाष्यचन्द्रजी शारदीयने भी इसकी समन्वयभट्टाचार्य है और उनमें याज्ञानी विद्यानन्दके अष्टमोक्षी मत 'अथ साधनपरिचयनाम्नी' केविशिष्ट महालक्षणमनुसन्वयो' यादौमसिंह यादौमसिंह 'अथविज्ञानम्' आदि पद्यकी प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया है। यादौमसिंहने भी कि याज्ञानीमायापर विद्यानन्दके पूर्ण लघुसमन्वयभट्टाचार्य उल्लिखित यादौमसिंहने हैं। टीका रचो दो कौन जिसमें ही लघुसमन्वयभट्टने उन्हें याज्ञानीमाया, या उपलालनकर्ता कहा है और विद्यानन्दने 'परिपोषण' शब्दोंके साथ यादौमसिंह टीकाके 'अथ' 'परिचय' आदि समाधिप्रमाणकी अप्रसङ्गकी के अन्तर्गत अपने तथा अकलपुद्गलके समन्वयमन्त्रलोक पदलेखन किया है।

(२) अथपुनःमणि और मणिविनामणि काटकरमन्त्रीके कर्मा
काशीजिनके मन्त्री जिनविनामन्त्री और सुप्रसिद्ध हैं ।

(६) पं० के० भुजबलीजी शास्त्री^१ ई० १०६० और ई० ११४७ के नं० ३ तथा न० ३७ के दो शिलालेखोंके^२ आधारसे एक वादीभसिंह (अपर नाम अजितसेन) का उल्लेख करते हैं।

(७) श्रुतसागरसूरिने भी सोमदेवकृत यशस्विलक (आश्वास २-१२६) की अपनी टीकामें एक वादीभसिंहका निम्न प्रकार उल्लेख किया है और उन्हें सोमदेवका शिष्य कहा है:—

‘वादीभसिंहोऽपि मदीयशिष्यः

श्रीवादिराजोऽपि मदीयशिष्यः । इत्युक्तत्वाच्च ।’

वादिसिंह और वादीभसिंहके ये सात उल्लेख हैं जो अब तककी खोजके परिणामस्वरूप विद्वानोंको जैन साहित्यमें मिले हैं। अब देखना यह है कि ये सातों उल्लेख भिन्न भिन्न हैं अथवा एक ? अन्तिम उल्लेखको प्रेमीजी,^३ पं० कैलाशचन्द्रजी^४ आदि विद्वान् अभ्रान्त और विश्वसनीय नहीं मानते, जो ठीक भी है, क्योंकि इसमें उनका हेतु है कि न तो वादीभसिंहने ही अपनेको सोमदेवका कहीं शिष्य प्रकट किया और न वादिराजने ही अपनेको उनका शिष्य बतलाया है। प्रस्युत वादीभसिंहने तो पुष्पसेन मुनिको और वादिराजने मतिसागरको अपना गुरु बतलाया है। दूसरे, सोमदेवने उक्त वचन किस ग्रंथ और किस प्रसङ्गमें कहा, यह सोमदेवके उपलब्ध ग्रन्थोंपरसे ज्ञात नहीं होता। अतः जबतक अन्य प्रमाणोंसे उसका समर्थन नहीं होता तबतक उसे प्रमाणकोटिमें नहीं रखा जा सकता।

१ देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ६, कि० २ पृ० ७८ ।

२ देखो, ब० शीतलप्रसादजी द्वारा सङ्कलित तथा अनुवादित ‘मद्रास व मसूर प्रान्तके प्राचीन स्मारक’ नामक पुस्तक ।

३ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ४८० ।

४ देखो, न्यायकुमुद प्र० भा० प्रस्ता० पृ० ११२ ।

अब समझेंगे कि क्या विचार है कि श्रीनगर और सदा ये दो
 कल्पेय आश्रम हैं तथा उन्हें एक दूसरे कादीभिमिहके दोना आश्रम,
 पितामा दूसरा नाम मतिप्रेममममि और निर्दिष्ट शिलालेखोंमें
 अतिशयसेन मुनि अभया अजिनमेन परिदृष्टदेव भी पाया जाता
 है तथा जिनके उक्त प्रमाणोंमें आश्रमनाथ और यज्ञनाम अपर-
 नाम श्रीनगर और वादिकानाटल नामके दो शिष्य भी बतलाये
 गये हैं । इन मतिप्रेमप्रशस्ति और शिलालेखोंका लेखनवाक्य ई०
 १६००, ई० १०१० और ई० १५४३ है और इनलिखे इन वादीभ-
 मिहका मतथ लगभग ई० १०६४ में ई० १५४० तक हो सकता
 है । वादीभ और इस्लेय—रहता, दूसरा, चौथा और पाँचवाँ
 नाम वादीभमिहके दोना आश्रम, जिन्हें 'वादिमिह' नामसे भी
 मतिप्रेममें इस्लेयित किया गया है । वादीभमिह और वादिमिहके
 आश्रम कोई भेद नहीं है—दोनोंका एक ही अर्थ है । वादिमिह
 मतिप्रेम लिखे मिह और वादिमिह लिखे मिह एक ही बात है ।

अब यदि यह सम्भावना की जाय कि अत्रचहामाग और
 मतिप्रेमनामोंके वाक्यवाक्योंके जहाँ वादीभमिहमतिप्रेम हो अत्र वाद-
 मिहमतिप्रेम है और इन्हीं आश्रमोंका नाम विद्यामन्त्रसे पूर्व कोई
 दोना आश्रम मुनि भिक्षु है जो लघुमन्त्रमन्त्रके अन्तर्गत तथा
 विद्यामन्त्रके 'मन्त्र' शब्दके साथ बहुत 'अति मन्त्र' आदि पद्य
 नामसे जानी जाती है तथा इन्हीं वादीभमिहका 'वादिमिह' नामसे
 लिखेन और आश्रममन्त्रमें पद्ये मन्त्रमन्त्रके अन्तर्गत किया
 है । तथा 'मन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्र' वाक्यमें
 मन्त्रमन्त्रमें 'मन्त्रमन्त्र' पद्ये तथा इन्हीं मन्त्रमन्त्र तथा
 मन्त्रमन्त्र इन्हीं मन्त्रमन्त्रमन्त्रमें परिपूर्ण कृतियोंका और इत्यादि
 किया है जो कई अनुष्ठित मन्त्रमन्त्र नहीं होता । इनके
 कीर्तिपत्रों मिह मन्त्रमन्त्र लिखे मुक्त मन्त्रमन्त्र भी उप-

स्थित किये जाते हैं ।

(१) क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिके मङ्गलाचरणोंमें कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान् भक्तोंके समीहित (जिनेश्वर-पदप्राप्ति) को पुष्ट करें—देवे । यथा—

(क) श्रीपतिभगवान्पुण्याद्भक्तानां वः समीहितम् ।

यद्भक्तिः शुल्कतामेति मुक्तिकन्याकरग्रहे ॥१॥

—क्षत्रचू० १-१ ।

(ख) श्रियः पतिः पुष्यतु वः समीहितं,

त्रिलोकरत्नानिरतो जिनेश्वरः ।

यदीयपादाम्बुजभक्तिशीकरः,

सुरासुराधीशपदाय जायते ॥ —गद्यचि० पृ० १ ।

लगभग यही प्रस्तुत स्याद्वादसिद्धिके मङ्गलाचरणमें कहा गया है—

(ग) नमः श्रोवर्द्धमानाय स्वामिने विश्ववेदिने ।

नित्यानन्द-स्वभावाय भक्त-सारूप्यादायिने ॥१-१॥

(२) जिस प्रकार क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिके प्रत्येक लम्बके अन्तमें समाप्ति-पुष्पिकावाक्य दिए हैं वैसे ही स्याद्वाद-सिद्धिके प्रकरणान्तमें वे पाये जाते हैं । यथा—

(क) 'इति श्रीमद्वादीभसिंहसूरिविरचिते क्षत्रचूडामणौ सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमो लम्बः' — क्षत्रचूडा० ।

(ख) 'इति श्रीमद्वादीभसिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणौ सरस्वतीलम्भो नाम प्रथमो लम्बः ।' —गद्यचिन्तामणि ।

(ग) 'इति श्रीमद्वादीभसिंहसूरिविरचितायां स्याद्वादसिद्धौ चार्वाकं प्रति जीवसिद्धिः ।'—स्याद्वादसिद्धि ।

(३) जिस तरह क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिमें यत्र क्वचित् नीति, तर्क और सिद्धान्तकी भुट उपलब्ध होती है उसी

परम ब्रह्म प्रायः स्थावरादिभिर्मिहैर्भो उपलब्ध होता है । यथा—

(क) 'वस्तुर्वाक्यमिदं पूर्णं तर्कमयं हि निरुचयम् ॥१-४२॥

एतदेव विरक्तोऽभूद्गन्धर्वान् हि मानसम् ॥१-६२॥

—सप्रभूदाभासः

(ख) 'ततो हि मुनिषः संसारनुपेक्षन्तौ ।'

—गदाविन्तामति ७० ७८ ।

'एष परमदिशिर्वातिन्का..... कार्याकृतमममहाचारिणा राज्य-
मेव न परिपूर्णाः; किमपि क्षम्यताः..... नैवायिकमिदं निरुचय-
मिति ह्यहं " वस्तुपुत्रवत्पुत्रपुत्रपुत्रा इव " महतीवकारपरं वंश-
मिति पादयन्ति ।'

—गदावि० ७० ६६ ।

'ततोऽभूद्गन्धर्वान् विरक्तोऽभूत्तुः स भक्तः । स च सम्प्रदर्शनज्ञान-
चारिप्रागल्भ्यः । कथमेषु तद्विपरीतः ।'

—गदा० ७० ६४ ।

(ग) 'तदुपायं ततो वन्द्यं न हि कार्यतेऽनुकम् ॥१-२६

न क्षमात्तयत्तः कार्यं कल्पितमनेन दाहयत् ॥२-४८॥

न हि स्थावरादिभिरात्मैव न हि विरक्तो विरक्तोऽभूत् ॥३-२५॥

वामेवात्मनि धर्मो न तस्मिन्पापे मुक्तयिनिः ।

धर्मो एव सदा कार्यो न हि कार्येनकार्ये ॥१-२४॥ —स्या द्वा० ।

इन मन्त्रनामक चद्वयगोपरने सम्भावना होनी है कि सप्रभूदा-
भासि यथा गदाविन्तामतिके वस्तु वादीमविदम्बि और स्थावरा-
दिनिव वस्तु वादीमविदम्बि चामिह है—एक ही विद्वानकी ये
गोनों कृतियाँ हैं। इन कृतियोंमें उनकी उन्कष्ट वदि, वल्लुष्ट यादो और
एकलुष्ट दाशनिवकी व यात्रि और प्रमिति भा वधार्थ लेवती है ।
द्वितीय वादीमविद्वकी भी ओ इमी प्रकारका कदाचि और प्रमिति
विद्वानेयोमें उति मविद्व यादो जानी है और निरुचि विद्वानोंकी यह
अन दुष्टा है कि ये दोनों एक ही यह इन प्रथम वादीमविद्वकी

छाप (अनुकृति) जान पड़ती है। इस प्रकारके प्रयत्नके जैनसाहित्यमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक आदि महान् दार्शनिक ग्रंथोंके कर्ता आचार्य विद्यानन्दकी जैनसाहित्य में जो भारी ख्याति और प्रसिद्धि है वैसी ही ख्याति और प्रसिद्धि ईसाकी १६ वीं शताब्दीमें हुए एक दूसरे विद्यानन्दकी हुम्बुच्चके शिलालेखों और वर्द्धमानमुनीन्द्रके दशभक्त्यादिमहाशास्त्रमें वर्णित मिलती है और जिससे विद्वानोंको इन दोनोंके ऐक्य में भ्रम हुआ है, जिसका निराकरण विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ टीका सहित 'आप्त-परीक्षा'की प्रस्तावनामें किया गया है^१। हो सकता है कि प्रथम नामवाले विद्वानकी तरह उसी नामवाले दूसरे विद्वान् भी प्रभावशाली रहे हों। अतः षष्ठी-९वीं शताब्दीसे १२वीं शताब्दी तक विभिन्न वादीभसिंहोंका अस्तित्व मानना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त ग्रन्थोंके कर्ता वादीभसिंहके कवि और स्याद्वादी होनेके उनके ग्रन्थोंमें प्रचुर बीज भी मिलते हैं।

अब इनके समयपर विचार किया जाता है।

१. स्वामीसमन्तभद्ररचित रत्नकरण्डक और आप्तमीमांसाका क्रमशः क्षत्रचूडामणि और स्याद्वादसिद्धिपर स्पष्ट प्रभाव है। यथा—

श्वाऽपि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मं किल्बिषात् ।

— रत्नकरण्डक ० श्लोक २६ ।

देवता भविता श्वापि देवः श्वा धर्म-पापतः ।

— क्षत्रचूडामणि ११-७७ ।

कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् ॥ आप्त. ८ ।

कुशलाकुशलत्वं च न चेत्ते दातृहिंस्रयोः ॥

— स्या. ३-५० ।

अथः वारीभनिहसुरि स्वामी नमस्तभदके पन्थादनी अथान
यित्तनदी दूमरी-नीसरी शताब्दीके आदिके विद्वान् हैं ।

२. अथनदुदेवके अथारिनाचयादि मन्त्रीका भी स्यादाद-
रितिवर अमर हैं जिसके तीन मुख्यमक नमून इस प्रकार हैं—

(१) अथनदुदेवके अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

हेतुके वर अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

—अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

पन्थादनी अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

हेतुके वर अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

—अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

(२) अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

—अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

(३) अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

—अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

२. अथारिनाचयादि मन्त्रीका ।

करके उनकी आलोचना की गई है। कुमारिलभट्ट और प्रभाकर समकालीन विद्वान हैं तथा ईसा की सातवीं शताब्दी उनका समय माना जाता है, अतः वादीभसिंह इनके उत्तरवर्ती हैं।

४. बौद्ध विद्वान् शङ्करानन्दकी अपोहसिद्धि और प्रतिबन्ध-सिद्धिकी आलोचना स्याद्वादसिद्धिके तीसरे-चौथे प्रकरणोंमें की गई मालूम होती है। शङ्करानन्दका समय 'राहुल सांस्कृत्यायनने ई० ८१० निर्धारित किया है'। शङ्करानन्दके उत्तरकालीन अन्य विद्वान्की आलोचना अथवा विचार स्याद्वादसिद्धिमें पाया जाता हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। अतः वादीभसिंहके समयकी पूर्वावधि शङ्करानन्दका समय जानना चाहिये। अर्थात् ईसा की ८ वीं शती इनकी पूर्वावधि माननेमें कोई बाधा नहीं है।

अब उत्तरावधिके साधक प्रमाण दिये जाते हैं—

१. तामिल-साहित्यके विद्वान् पं० स्वामिनाथय्या और श्री कुप्पस्वामी शास्त्रीने अनेक प्रमाणपूर्वक यह सिद्ध किया है कि तामिल भाषामें रचित तिरुत्तकदेव' कुन 'जीवकचिन्तामणि' ग्रन्थ क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिकी छाया लेकर रचा गया है और जीवकचिन्तामणिका उल्लेख सर्वे प्रथम तामिलभाषाके पेरियपुराणमें मिलता है जिसे चोल-नरेश कुलोत्तुङ्गके अनुरोधसे शेक्तिनार नामक विद्वान्ने रचा माना जाता है। कुलोत्तुङ्गका राज्यकाल वि० स० ११३७ से ११७५ (ई० १०८० से ई० १११८) तक है'। अतः वादीभसिंह इससे पूर्ववर्ती है—वादके नहीं।

२. श्रावकके आठ मूलगुणोंके 'बारेमें' जिनसेनाचार्यके पूर्व एक ही परम्परा थी और वह थी स्वामी समन्त-नद्रक्त रत्नकर-ण्डकश्रावकाचार प्रतिपादित। जिसमें तीन मकार (मद्य, मांस

१ देखो, 'वादन्त्याय का परिशिष्ट A।

२ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास।

प्रस्तावना

और मधु) तथा हिसादि पांच पापोंका त्याग विहित है। जिनसेना-
 कार्त्तने एक परम्परामें कुछ परिवर्तन किया और मधुके स्थानमें
 सुभाको रखकर तथा, मांस, जुआ तथा पांच पापोंके परित्यागको
 अष्ट मूलगुण बतलाया। उसके बाद सोमदेवने तीन मकार और
 पांच गुरुम्बर पक्षोंके त्यागको अष्ट मूलगुण कहा, जिसका अनु-
 स्मरण पं० आशाधरजी आदि विद्वानोंने किया है। परन्तु बा-
 लभविहने सध्रषूडामणिमें 'स्वामी समन्तभद्र प्रतिपादित पद्म-
 की परम्पराको ही स्थान दिया है और जिनसेन आदिकी परम्प-
 राको अमान नहीं दिया। यदि वादीभसिंह जिनसेन और
 सोमदेवके उत्तरकालीन होते तो वे बहुत सम्भव था कि उनकी
 परम्पराको देते अथवा साधने उन्हें भी देते। जैसा कि 'पं०
 आशाधरजी आदि उत्तरवर्ती विद्वानोंने किया है। इसके अलावा,
 जिनसेन (इ० २२८) ने आदिपुराणमें इनका स्मरण किया है,
 किंवा कि पुराणमें कहा जा चुका है। अतः वादीभसिंह जिनसेन
 और सोमदेवसे, जिनका समय क्रमशः ईसाकी नवमी और
 दशमी शताब्दी है, परंपराद्वर्ती नहीं हैं—पूर्ववर्ती हैं।

३. न्यायमन्त्रकीकार जयन्तभट्टने कुमारिलकी मीमांसारलोक-
 बालिक नाम 'देवनाभ्यर्था सर्वे' इस, वेदकी अपौरुषेयताको सिद्ध
 करनेके लिये उपस्थित की गई, अनुमानकारिकाका न्यायमन्त्रकी
 में सम्मिलित सर्वे प्रथम 'भारताप्ययन सर्वे' इस रूपमें सर्वदेव
 किया है, जिसका अनुसरण उत्तरवर्ती प्रभावशाली, समयदेव

१. अहिमा न भवताम् एवम्भी-वित्तवसु-मयी ।

असमीत्यपुन्यतोर्वा मूलकादिकम् प्रथम ०-१३।

२. देवा, आनन्दसुख १.०११, प्रयोग १.१११ ।

३. देवा, अहिमा ही १.०११ ।

देवसूरि^१, प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्य^२ प्रभृति तार्किकोंने किया है। न्यायमञ्जरीकारका वह खण्डन इस प्रकार है—

‘भारतेऽप्येवमभिधातुं शक्यत्वात्।

भारताध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकं।

भारताध्ययनवाच्यत्वादिदानीन्तनभारताध्ययनवदिति ॥’

—न्यायम० पृ० २१४।

परन्तु वादीभसिंहने स्याद्वादसिद्धिमें कुमारिलकी उक्त कारिकाके खण्डनके लिये अन्य विद्वानोंकी तरह न्यायमञ्जरीकारका अनुगमन नहीं किया। अपितु स्वर्चित्त एक भिन्न कारिकाद्वारा उसका निरसन किया है जो निम्न प्रकार है:—

पिटकाध्ययनं सर्वं तदध्ययनपूर्वकम्।

तदध्ययनवाच्यत्वाद्धुनेव भवेदिति ॥ —स्या. १०-३०।

इसके अतिरिक्त वादीभसिंहने कोई पांच जगह और भी इसी स्याद्वादसिद्धिमें पिटकका ही उल्लेख किया है, जो प्राचीन परम्पराका द्योतक है। अष्टशती और अष्टसहस्री (पृ. २३७)में अकलङ्कदेव तथा उनके अनुगामी विद्यानन्दने भी इसी (पिटकत्रय) का ही उल्लेख किया है।

इससे हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि यदि वादीभसिंह न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्टके उत्तरवर्ती होते तो संभव था कि वे उनका अन्य उत्तरकालीन विद्वानोंकी तरह जरूर अनुसरण करते—‘भारताध्ययनं सर्वं’ इत्यादिको ही अपनाते और उस हालतमें ‘पिटकाध्ययनं सर्वं’ इस नई कारिकाको जन्म न देते। इससे ज्ञात होता है कि वादीभसिंह न्यायमञ्जरीकारके उत्तरवर्ती विद्वान नहीं हैं। न्यायमञ्जरीकारका समय ई० ८४० के

स्वामय माना जाता है' । अतः चाक्षीभगिनि इनसे पहले के हैं ।

५. आर्वाक्षानन्दने आक्षपरीक्षामें जगत्कर्तृत्वका समझन
 प्रथम ही ईदवरको शरीरी अथवा अक्षरीय माननेमें दुषण दिये
 हैं और उसकी विस्तृत नीमांता की है । उसका कुछ अंश टीका
 सहित नीचे दिया जाता है —

'महेन्द्राक्षानन्दस्य स्वदेहनिर्माणानुपपत्तेः । तथा हि—

देहान्तरादित्वा साधनस्येह तनयेतदि ।

तथा प्रकृत्यादेर्देहदेहाधानननार्थकम् ॥१॥

देहान्तरादित्वादात्म्य विधाने आनर्थास्त्विति ।

तथा च प्रकृत्यन्तर्गतं कुर्यादोक्तो न जातुचित्तम् ॥२॥

अथ हि प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

कदाचित्प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न
 प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

प्रकृत्यादेर्जननायाप्युत्पत्तिरसमोपपत्तिरिति चेन्न

अतः चाक्षीभगिनिने महाहार्दनिदिशि गिरि शिखरं
 अक्षीभगिनिने महाहार्दनिदिशि गिरि शिखरं

अक्षीभगिनिने महाहार्दनिदिशि गिरि शिखरं

अक्षीभगिनिने महाहार्दनिदिशि गिरि शिखरं

अक्षीभगिनिने महाहार्दनिदिशि गिरि शिखरं

१. देही, अक्षीभगिनि, हि मा. प्र. १. ३३ ।

अस्मादादिवदेवाऽस्य जालु नैवाशरीरता ॥

देहस्यान्तद्विस्तारस्य देतस्यां च प्रमात्ययात् । — ६१०, ११३।

इन दोनों उद्धरणोंका मिलान करनेसे ज्ञात होता है कि वादीभसिंहका कथन जहाँ संक्षिप्त है वहाँ विद्यानन्दका कथन कुछ विस्तारयुक्त है। इसके अलावा, वादीभसिंहने प्रस्तुत स्याद्वाद-सिद्धिमें अनेकान्तके युगपदनेकान्त और क्रमानेकान्त ये दो भेद प्रदर्शित करके उनका एक एक स्वतन्त्र प्रकरण द्वारा विस्तारसे वर्णन किया है। विद्यानन्दने भी श्लोकवार्तिक (पृ० ४३८)में अनेकान्तके इन दो भेदोंका उल्लेख किया है। इन बातोंसे लगता है कि शायद विद्यानन्दने वादीभसिंहका अनुसरण किया है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो विद्यानन्दका समय वादीभसिंहकी उत्तरावधि समझना चाहिये। यदि ये दोनों विद्वान् समकालीन हों तो भी एक दूसरेका प्रभाव एक दूसरेपर पड़ सकता है और एक दूसरेके कथन एवं उल्लेखका आदर एक दूसरा कर सकता है। विद्यानन्दका समय हमने अन्यत्र^१ ई० ७७५से ८४० अनुमानित किया है।

५. मद्यचिन्तामणि (पीठिका श्लोक ६) में वादीभसिंहने अपना गुरु पुष्पपेण आचार्यको बतलाया है और ये पुष्पपेण वे ही पुष्पपेण मालूम होते हैं जो अकलंकदेवके सधर्मा और 'शत्रुभयङ्कर' कृष्ण प्रथम (ई० ७५६-७७२) के समकालीन कहे जाते हैं^२। और इसलिये वादीभसिंह भी कृष्ण प्रथमके समकालीन हैं।

अतः इन सब प्रमाणोंसे वादीभसिंहसूरिका अस्तित्व-समय

१ देखो, आप्तपरीक्षाकी प्रस्तावना पृ० ५३।

२ देखो, टी० सालतोर कृत मिडियावल जैनजन्म पृ० ३६।

ईसाई = यी और ६ वीं शताब्दीका समयका है—ई० ७७० से ८६० मिल्द होता है।

बायबलका निराकरण

इस समयके स्वीकार करनेमें दो बायबल प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं और ये ये हैं—

१. सप्तचूडामणि और मणचिन्तामणिमें जीवनचर्यामीका परिचय निम्न है जो गुरुभद्राचार्यके उत्तरपुराण^१ (शक सं० ७७०, ई० ८४८) मत जीवनचर्यामितिसे लिया गया है। इसका संकेत भी मणचिन्तामणिके निम्न पद्यमें मिलता है—

निःप्राग्गुणमपि पन्धततन्नुजाव^२,

गुणो जगो पदुति हि प्रसपातुपहात् ।

जीवनचर्यामणिपुस्तकपुस्तकयोगा—

डाक्टर^३ समाधुमप्रसोबदितप्रदर्शय ॥३॥

अतएव वादीभूमिद गुरुभद्राचार्यसे पीछेव हैं।

२. सुप्रसिद्ध भारतनरेश भोजको भूटी मृत्पुके शीकपर उनके समयकालीन समाचार्य कालिदास, जिन्हें पौरमज अथवा दूसरे कालिदास कहा जाता है, द्वारा कहा गया निम्न श्लोक प्रसिद्ध है—

अथ धारा शिवापात निराजम्बा सरस्वती ।

एतद्वत्ता अतिरसाः मर्ते भोजगणे दिवंगते ॥

और इसी श्लोक के पूर्वाध्वको द्वाया मत्स्याधर मधारायके श्लोक के प्रसङ्गमें बड़ी गई मणचिन्तामणिके निम्न पद्यमें पाई जाती है—

१. येनीलीये जो ह्यो 'शक सं० ७७० (ई० ८४८) की रचना' कहा है (देखो, प्रस्तावना—अथ सुवि० ७, ४८१) यह मणचिन्तामणि की रचना है; क्योंकि इसमें 'हो अणुपणु अणु', '३३३', ई. ८४८ के अणुपणु की रचना मिली है, देखो वही पृ० २१२ ।

‘अद्य निराधारा धरा निरालम्बा सरस्वती ।’

अतः वादीभसिंह राजा भोज (वि० सं० १०७६ से वि० ११-१२) के बादके विद्वान् है ।

ये दो बाधक हैं जिनमें पहलेके उद्धावक श्रद्धेय पं० नाथूरामजी प्रेमी हैं और दूसरेके स्थापक श्रीकृष्णस्वामी शास्त्री तथा समर्थक प्रेमीजी हैं । इनका समाधान इस प्रकार है—

१. कवि परमेशी अथवा परमेश्वरने जिनसेन और गुणभद्र के पहले ‘वागर्थसंग्रह’ नामका जगत्प्रसिद्ध पुराण रचा है^१ और जिसमें त्रेशठशलाका पुरुषोंका चरित वर्णित है तथा जिसे उत्तर-वर्ती अनेकों पुराणकारोंने अपने पुराणोंका आधार बनाया है । खुद जिनसेन और गुणभद्रने भी अपने आदिपुराण तथा उत्तर-पुराण उसीके आधारसे बनाये हैं, यह प्रेमीजी स्वयं स्वीकार करते हैं^२ । तब वादीभसिंहने भी जीवन्धरचरित जो उक्त पुराणमें निबद्ध होगा उसी (पुराण) से लिया है, यह कहनेमें भी कोई बाधा नहीं जान पड़ती ।

गद्यचिन्तामणिका जो पद्य प्रस्तुत किया गया है उसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि ‘इसमें जीवन्धरस्वामीके चरितके उद्धावक पुण्यपुराणका सम्बन्ध होने अथवा मोक्षगामी जीवन्धरके पुण्य-चरितका कथन होनेसे यह (मेरा गद्यचिन्तामणिरूप वाक्य-समूह) भी उभय लोकके लिये हितकारी है ।’ और वह पुण्यपुराण उपर्युक्त कविपरमेशीका वागर्थसंग्रह भी हो सकता है । इसके सिवाय, गद्यचिन्तामणिकारने उस जीवन्धरचरितको गद्यचिन्तामणिमें कहनेकी प्रतिज्ञा की है जिसे गणधरने कहा

१ देखो डा० ए० एन० उपाध्येका ‘कवि परमेश्वर या परमेशी’ शीर्षक लेख, जैनसि० भा. भाग १३, कि. २ ।

२ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ४२१ ।

और कनेर मूरियों (आचार्यों) द्वारा जगतमें प्रचारधर्मादिके रूपमें प्रस्थापित हुआ है । यथा—

इत्येवं गणनायकेन कथितं पुण्यस्य शृण्वतां
एतज्जीवन्मृत्युमत्र जगति प्रणयामितं मूर्तिभिः ।
विद्यामूर्तिविद्याति धर्मजननीवालीमुत्पादयिनां
मध्ये गणनयेन काङ्क्षामनुयायकेषु पाविमदये ॥१५॥

दूसरे, यदि सुप्रसूतामात्र और गणचिन्तामणि चाचीभनिह मूर्तियों अन्तर्गत स्थानों की ओर गुणभट्ट (ई० ८४८) के बनारस-पुराणका वक्तव्य अनुसरण माननेमें भी कोई हानि नहीं है ।

अतः चाचीभनिहकी गुणभट्टाचार्यका उत्तरवर्ती निरुद्ध करनेके लिये जो उक्त हेतु दिया गया है वह चाचीभनिहके स्वरूप समझका साधक नहीं है ।

२. दूसरी बाधाकी उपस्थित करने हेतु हमने उपस्थापक श्रीगुणनाथी रामजी और अंगीजी दोनों विद्वानोंकी कुछ भ्रान्ति दूरी है । यह भ्रान्ति यह है कि गणचिन्तामणिकी उक्त गद्यको सरलम्बर महाराजके शीर्षक प्रसङ्गमें नहीं गई मतलाई है किन्तु यह उनके शीर्षक प्रसङ्गमें नहीं गयी गई । अतिसुखाज्ञाके बाधोंकी जीवन्मृत्युवासीने यही माना था, उनमें कुछ गुण-वाञ्छा-ज्ञाके निरुद्ध जब जीवन्मृत्युवासीकी सम्बन्धितने प्रोत्तर में ज दिया और वाञ्छाज्ञाके उक्त उपस्थापनमें कीलकर पाँची केनेकी मजबूती हुक्म है दिया जो गारे मगरमें मजबूती है। यथा और समस्त जगत्वासी सम्बन्धमें मजबूती होगी तथा शीर्षक करने लगे । इसी सम्बन्धकी उक्त दृष्टि है और जो पाँचके रूपमें पाये जाया है उही सम्बन्धका कोई सम्बन्ध नहीं है—उत्तरा जो यह है अन्य उक्त ही सम्बन्ध है । यह पूर्ण सत्योपस्थापी मजबूती प्रकाश है—

‘अद्य निराश्रया श्रीः, निराधारा धरा, निरालम्बा सरस्वती,
निष्फलं लोकलोचनविधानम्, निःसारः संसारः, नीरसा रसि-
कता, निरास्पदा वीरता इति मिथः प्रवर्तयति प्रणयोद्गारिणीं
वाणीम् .....’

—पृ० १३१ ।

इस गद्यके पद-वाक्योंके विन्यास और अनुप्रासको देखते हुए
यही प्रतीत होता है कि यह गद्य मौलिक है और वादीभसिंहजी
अपनी रचना है। हो सकता है कि उक्त परमल कविने इसी गद्य
के पदोंको अपने उक्त श्लोकमें समाविष्ट किया हो। यदि उल्लि-
खित पद्यभी इसमें छाया होती तो ‘अद्य’ और ‘निराधारा धरा’
के बीचमें ‘निराश्रया श्रीः’ यह पद्य फिर शायद न आता। छायामें
मूल ही तो आता है। यही कारण है कि इस पदको शास्त्रीजी
और प्रेसीजी दोनों विद्वानोंने पूर्वोल्लिखित गद्यमें उद्धृत नहीं
किया—उसे अलग करके और ‘अद्य’ को ‘निराधारा धरा’ के
साथ जोड़कर उपस्थित किया है ! अतः यह दूसरी बाधा भी
उपरोक्त समयकी बाधक नहीं है।

(ख) पुष्पसेन और ओडयदेव

वादीभसिंहके साथ पुष्पसेन मुनि और ओडयदेवका सम्बन्ध
बतलाया जाता है। पुष्पसेनको उनका गुरु और ओडयदेव
उनका जन्म नाम अथवा वास्तव नाम कहा जाता है। इसमें निम्न
पद्य प्रमाणरूपमें दिये जाते हैं—

पुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो,

दिव्यो मनुर्हृदि सदा मम संनिदध्यात् ।

यच्छक्तिः प्रकृतमूढमतिर्जनोऽपि,

वादीभसिंहमुनिपुङ्गवतामुपैति ॥

श्रीमहाश्री-विहरेण गणविन्तामणिः कृतः ।

स्वेवादायदेव (विगयापानमृषा) ॥

स्ववातोदकवेन पादोभविहः कृतः ।

गणविन्तामणिर्लोके । अन्वार्मायिषापरः ॥

इतमै पहला पद्य गणविन्तामणिरी प्रारम्भिक पीठिकावा
दिया पद्य है और जो श्रव्य प्रत्यक्षका रचा हुआ है । इस पद्य
में कहा गया है कि 'व प्रविद्ध पुत्रमेन मुनयः दिव्य मनु—पुत्र्य
शुरु मेरे हृदयमें मदा आसन उभाये रहें—वर्तमान रहें जिनके
प्रभावसे मुक्त जैसा निपट मूर्ख साधारण आदमी भी पादोभविह
मुनिवत् प्रभवता पादोभविहमूरि बन गया ।' अतः यह अमं-
दिर है कि पादोभविह मूरिके शुरु पुत्रमेन मुनि मे—उन्होंने
उन्हें मूर्खसे विद्वान और साधारण जनमें मुनिमें प्रवृत्त था
और इनलिह वे पादोभविहके पीछा और पिछा दोनोंके
शुरु थे ।

अन्वित दोनों पद्य, जिनमें ओटगयेवका उल्लेख है, मुझे
पादोभविहके स्वयंके रूप नहीं मालूम होने, क्योंकि प्रथम तो
जिन प्रशस्तिपत्र रूपमें वे पाये जाते हैं वह प्रशस्ति गणविन्तामणि
की सभी प्रशियोंमें उपलब्ध नहीं है—मिफ गन्तोर ही दो प्रशियों
में एक ही प्रशियमें वह मिलता है । इसी लिये मुद्रित गणविन्ता-
मणिके अन्त में वे अलगमें दिए गए हैं और सोरभ्युपासी शास्त्री
संस्कृतमें इन प्रकारकी सूचना की है । दूसरे, प्रथम श्लोक
का पहला पाद और दूसरे श्लोकका दूसरा पाद, तथा पहले
श्लोकका तीसरा पाद और दूसरे श्लोकका तीसरा पाद तथा
पहले श्लोकका तीसरा पाद और दूसरे श्लोकका पहला पाद
पद्यका अभिन्न है—पुनरा है—इतमै कोई विरोधाप आदि
नहीं होते और इत्यादि के दोनों शिर्षक पद्य पादोभविह वि

उत्कृष्ट कवि की रचना ज्ञात नहीं होते। तीसरे, वादीभसिंहसूरिकी प्रशस्ति देनेकी प्रकृति और परिणति भी प्रतीत नहीं होती। उनकी क्षत्रचूडामणिमें भी वह नहीं है और स्याद्वादसिद्धि अपूर्ण है, जिससे उसके बारेमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः उपर्युक्त दोनों पद्य हमें अन्यद्वारा रचित एवं प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं और इस लिए ओडयदेव वादीभसिंहका जन्म नाम अथवा वास्तव नाम था, यह विचारणीय है। हां, वादीभसिंहका जन्म नाम व असली नाम कोई रहा जरूर होगा। पर वह क्या होगा, इसके साधनका कोई दूसरा पुष्ट प्रमाण ढूँढ़ना चाहिए।

(ग) वादिभसिंहकी प्रतिभा और उनकी कृतियां

आचार्य जिनसेन तथा वादिराज जैसे प्रतिभाशाली विद्वानों एवं समर्थ ग्रन्थकारोंने आचार्य वादीभसिंहकी प्रतिभा और विद्वत्तादि गुणोंका समुल्लेख करते हुए उनके प्रति अपना महान् आदरभाव प्रकट किया है और लिखा है कि वे सर्वोत्कृष्ट कवि, श्रेष्ठतम वाग्मी और अद्वितीय गमक थे तथा स्याद्वादविद्याके पारगामी और प्रतिवादियोंके अभिमानचूरक एवं प्रभावशाली विद्वान् थे और इसलिये वे सबके सम्मान योग्य है? इससे जाना जा सकता है कि आचार्य वादीभसिंह एक महान् दार्शनिक, वादी, कवि और दृष्टिसम्पन्न विद्वान् थे—उनकी प्रतिभा एवं विद्वत्ता बहुमुखी थी और उन्हे विद्वानोंमें अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी।

इनकी तीन कृतियां अब तक उपलब्ध हुई हैं। वे ये हैं—

१. स्याद्वादसिद्धि—प्रस्तुत ग्रन्थ है।

२. क्षत्रचूचडामणि—यह उच्च कोटिका एक नीति काव्य है। भारतीय काव्यसाहित्यमें इस जैसा नीति काव्यग्रन्थ

और कोई दृष्टिगोचर नहीं आया। इसकी सृक्तियां और उपदेश हृदयवर्शी हैं। यह पद्यात्मक रचना है। इसमें क्षत्रियमुकुट जयन्धर, जो भगवान महावीरके समकालीन और मृत्यन्धर मंडूके राजपुत्र थे, चरितका चित्रण किया गया है। उन्होंने भगवानसे शांता लेकर निर्वाण लाभ किया था और इसने पूर्व जन्ममें गौय एवं पराक्रमसे शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके नीति-पूर्वक राज्यका शासन किया था।

३. गद्यचिन्तामणि—यह ग्रन्थकारकी गद्यात्मक काव्य-रचना है। इसमें भी जीयन्धरका चरित निबद्ध है। रचना बड़ी ही सरल, सरल और अप्रये है। पदलालित्य, वाक्यविन्यास, शानुभास और शब्दावलीकी छटा ये सब इसमें मौजूद हैं। जैन काव्यसाहित्यकी विशेषता यह है कि उसमें सरागवाका वर्णन होत हुए भी यह मौल्य—अप्रधान रहता है और विनाशना एवं वाष्पाहमरना लक्ष्य तथा मुख्य वर्णनीय होती है। यही बात इस शैली काव्यग्रन्थोंमें है। काव्यग्रन्थके प्रेमियोंका ये दोनों ग्रन्थग्रन्थ कदर्य ही पढ़ने योग्य है।

प्रमाणनीति और नवप्रमाणनिश्चय ये दो ग्रन्थ भी खादीभ-मिके माने जाते हैं। प्रमाणनीति हमें उपलब्ध नहीं हो सकी और इसीलिये इनके नाममें नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रमाण खादीभमिककी ही दृष्टि है अथवा उनमें इसमें कहीं किसी दूसरे खादीभमिककी रचना है। नवप्रमाणनिश्चय नामसे नामसे है और (जिम्हा) परिष्कार नामेद्वारा वर्ष १० विष्णु ५-४ में किया गया है। इस परिष्करणमें हम इसी निश्चयपर पहुँचे हैं कि यह रचना खादीभमिकके जैसे और प्रमाणके वर्णन का और भाव नहीं होता। यहपकी भाषा, विवर और वर्णनीति

प्रायः उतने प्रौढ नहीं हैं जितने उनमें हैं और न ग्रन्थका जैसा नाम है वैसा इसमें महत्वका विवेचन है—साधारण तौरसे नव-पदार्थोंके मात्र लक्षणादि दिये गये हैं। अन्तःपरीक्षापरसे यह प्रसिद्ध और प्राचीन तर्क-काव्यग्रन्थकार वादीभसिंहसूरिसे भिन्न और उत्तरवर्ती किसी दूसरे वादीभसिंहको रचना जान पड़ती है। ग्रन्थके अन्तमें जो समाप्तिपुष्पिकावाक्य पाया जाता है उसमें इसे 'भट्टारक वादीभसिंहसूरि' की कृति प्रकट भी किया गया है। यह रचना ७२ अनुष्टुप् और १ मालिनी कुल ७३ पद्योंमें समाप्त है। रचना साधारण और औपदेशिक है और प्रायः अशुद्ध है। विद्वानोंको इसके साहित्यादिपर विशेष विचार करके उसके सम-यादिका निर्णय करना चाहिए।

इस तरह ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है। आशा है इस प्रयत्नसे पाठकों-को कुछ लाभ पहुँचेगा।

जैन-पुस्तक भण्डार,
२३ दरियागंज, देहली,
७ अप्रैल १९५०

—दरबारीलाल कोठिया,
(न्यायाचार्य)

स्याद्वादसिद्धि

हिन्दी-भाषा

१. तीव्र-निर्दि

मङ्गलानाम्—जो पद मानव-मांसों के लिये भेदा नम नम-
स्कार है सो विरह-प्रेम (नियम) है, निर्यात-न्याय-भाव है और
मन्त्रों को प्रपन्न समान यनानुदास है—इतनी ही भक्ति एवं
व्यापना करते हैं कि उन जैसे अमृत आत्मा (परमान्मा) वस्तु
जाने हैं।

सुख-दुःख—सर्व-मात्र के सभी जीव सुख पावते हैं,
परन्तु दुःख का उपाय नहीं जानते। जन्म-प्रसूत दुःख-द्वारा सुख के
व्यापन का उपाय किया जाता है क्योंकि बिना कारण के कोई भी
पद अद्वय नहीं होता।

दुःख-सुख—जहाँ जन्म-मौलिक दुःख सुख-दुःख-रूप
का है बिना कारण के तो ही निर्मोह तो सुख और निर्मोह
तो दुःख नहीं होता है, सभी को केवल सुख है। अद्वय-प्रेम-म
दुःख ही क्यों नहीं होता है। कारण यह कि संसार में तो सुख-
दुःख दो प्रकार—बड़े सुख और बड़े दुःख—दोनों जाना है
उह कारण-मौलिक बिना अद्वय नहीं है।

यहाँ बड़े अद्वय-विचार है, बड़े आनन्द-विचार
है और बड़े अद्वय-विचार है। यहाँ अद्वय-विचार विषयता
है यहाँ ही जीवों के बिना अद्वय-मौलिक नहीं वन सकता है
और ही जीवों के अद्वय-मौलिक सुख-विचार जाना जाता है यह भी

बिना कारणके असम्भव है, क्योंकि स्त्री कहीं अन्तक—घातक का भी काम करती हुई देखी जाती है—किसीको वह विषादि देकर मारनेवाली भी होती है।

क्या बात है कि सर्वाङ्ग सुन्दर होनेपर भी कोई किसीके द्वारा ताड़न-बध-बन्धनादिको प्राप्त होता है और कोई तोता मैना आदि पक्षी अपने भक्षकोंद्वारा भी रक्षित होते हुए बड़े प्रेमसे पाले पोषे जाते हैं ?

अतः इन सब बातोंसे प्राणियोंके सुख-दुःखके अन्तरङ्ग कारण धर्म और अधर्म अनुमानित होते हैं। वह अनुमान इस प्रकार है—धर्म और अधर्म है, क्योंकि प्राणियोंको सुख अथवा दुःख अन्यथा नहीं हो सकता।' जैसे पुत्रके सद्भावसे उसके पितारूप कारणका अनुमान किया जाता है।

चार्वाक—अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें व्यभिचार अथके अभावमें हीना देखा जाता है ?

जैन—यह बात तो प्रत्यक्षमें भी समान है, क्योंकि उसमें भी व्यभिचार देखा जाता है—सीपमें चादीका, रज्जुमें सपका और बालोंमें कीड़ोंका प्रत्यक्षज्ञान अथके अभावमें भी देखा गया है और इस लिये प्रत्यक्ष तथा अनुमानमें कोई विशेषता नहीं है जिससे प्रत्यक्षको तो प्रमाण कहा जाय और अनुमान को अप्रमाण।

चार्वाक—जो प्रत्यक्ष निर्बाध है वह प्रमाण माना गया है और जो निर्बाध नहीं है वह प्रमाण नहीं माना गया। अतः एव सीपमें चादीका आदि प्रत्यक्षज्ञान निर्बाध न होनेसे प्रमाण नहीं है ?

जैन—तो जिस अनुमानमें बाधा नहीं है—निर्बाध है उसे भी प्रत्यक्षकी तरह प्रमाण मानिये, क्योंकि प्रत्यक्षविशेषकी तरह

अनुमानविरोध भी निर्बाध सम्भव है। जैसे हमारे मञ्जुलमे
 त्रिपतामह (गान्धारी)काटिका अनुमान^१ निर्बाध माना जाता है।

इस तरह अनुमानके प्रमाण मिश्र हो जानेपर हमके द्वारा
 उसे और अग्रिम मिश्र होना है, क्योंकि कार्य कर्ताओं अपेक्षा
 लेकर ही होता है— हम ही अपेक्षा बिना यह उत्पन्न नहीं
 होता और सभी से प्रमाणों सुप्र-दुःस्वादिहें उनक होते हैं। अतः
 अर्थार्थिक अनुमान प्रमाणों हम मिश्र करते हैं कि—‘प्रमा-
 निता कर्ता जीव है, क्योंकि सुप्र-दुःस्वादि अन्वयता नहीं हो सकना’
 प्रकट है कि आपमें प्रमाणों सुप्र-दुःस्वादि होते हैं, अतः यह अन-
 वाच्य है, का और अर्थ भी होता और इस तरह प्रमाणोंका
 निरूपण (भाव) मिश्र होता है।

जीवको निर्दिष्ट एक द्वारा अनुमानसे भा होती है और जो
 निरूपण प्रकार है—

‘जीव पूर्वोक्त कार्य के सुप्र-दुःस्वादि मिश्र उत्पन्न है, क्योंकि यह
 मान होता हुआ अन्वय-सम्भव है और अन्वय (निरूपण) है।’

आज्ञासे अन्वय-सम्भव माननेमें प्राचीन-कार्य भी विवाद
 नहीं है, क्योंकि कर्ताओं का सुप्र-दुःस्वादिमें उत्पन्न निरूपण कार्य
 को अन्वय माना है। किन्तु मान सुप्र-दुःस्वादिमें उत्पन्न प्राचीन
 नहीं है, क्योंकि प्राचीन-सुप्र-दुःस्वादिमें यह अन्वय का कार्य प्रमाण
 नहीं होता। प्रकट है कि इस अन्वय-सम्भवमें मिश्र आदिका
 प्रमाण होता है नहीं। अन्वय-सम्भवमें हमारे प्रमाणों विचार-सम्भव
 प्राचीन भी उत्पन्न होता है और अन्वय-सम्भवमें मिश्र आदि
 के प्राचीन माने जाते हैं। अतः यह बात और और मानमें नहीं

१. ‘विवाद विवाद, अन्वय-सम्भव कार्य से, क्योंकि अन्वय-सम्भव
 अन्वय-सम्भव है अन्वय-सम्भव’

है—शरीर तो इन्द्रियप्रत्यक्षसे ग्रहण किया जाता है और ज्ञान स्वसंवेदनप्रत्यक्षसे । यह कौन नहीं जानता कि शरीर तो आंखों से देखा जाता है किंतु ज्ञान आंखों से देखनेमें नहीं आता । अतः दोनोंकी विभिन्न प्रमाणोंसे प्रतीति होनेसे उनमें परस्पर कारणकार्यभाव नहीं है । जिनमें करणकार्यभाव होता है वे विभिन्न प्रमाणोंसे गृहीत नहीं होते । अतः ज्ञानस्वरूप आत्मा भूतसंहतिरूप शरीरका कार्य नहीं है । और इसलिये वह अहेतुक—नित्य भी सिद्ध है ।

चार्वाक—यदि ज्ञान शरीरका कार्य नहीं है तो न हो पर वह शरीरका स्वभाव अवश्य है और इसलिये वह शरीरसे भिन्न तत्त्व नहीं है, अतः उक्त हेतु प्रतिज्ञार्थैकदेशासिद्ध है ?

जैन—नहीं, दोनोंकी पर्यायें भिन्न भिन्न देखी जाती हैं, जिस तरह शरीरसे बाल्यादि अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं उस तरह रागादिपर्यायें उससे उत्पन्न नहीं होती—वे चैतन्यस्वरूप आत्मासे ही उत्पन्न होती हैं । किंतु जो जिसका स्वभाव होता है वह उससे भिन्न पर्यायवाला नहीं होता । जैसे सड़े महुआ और गुड़ादिकसे उत्पन्न मदिरा उनका स्वभाव होनेसे भिन्न द्रव्य नहीं है और न भिन्न पर्यायवाली है । अतः सिद्ध है कि ज्ञान शरीरका स्वभाव नहीं है ।

अत एव प्रमाणित होता है कि आत्मा भूतसंघातसे भिन्न तत्त्व है और वह उसका न कार्य है तथा न स्वभाव है ।

१ शरीरे दृश्यमानेऽपि न चैतन्यं विज्ञोक्यते ।

शरीरं न च चैतन्यं यतो भेदस्तयोस्ततः ॥

अक्षुषा घीक्ष्यते गात्रं चैतन्यं संविदा यतः ।

भिन्नज्ञानोपलम्भेन ततो भेदस्तयोः स्फुटम् ॥ ---पद्मपुराण ।

इस तरह पापोंकी निम्न आत्माके मित्र हो जानेपर स्वर्ग-
नगरादिक परलोक भी मित्र हो जाता है । अब पापोंकी जो
बनवा निवेद्य करना उचित नहीं है । इसलिये जो जैस सुख
आप्त हो उन्हें इसके उपायभूत धर्मको अपरिग्रह करना चाहिए,
क्योंकि बिना धर्मके पाप उत्पन्न नहीं होता यह सर्वमान्य
सिद्धान्त है और जिसे धर्मके आरम्भमें ही हम ऊपर कह आये
हैं ।

२. फलभोक्तृत्वाभावसिद्धि

पौर आत्माकी भूतनपावसे निम्न तबब मान कर भी इसे
मर्त्यका सौलिक—अर्थात् स्वीकार करते हैं, परन्तु यह युक्त नहीं
है; क्योंकि आत्माका स्वर्गका ऐहिक साधनेमें न भगवन्तता है
और न भर्तृत्व बलवान है । स्पष्ट है कि उनके ऐहिकत्व सिद्धा-
न्तानुसार जो आत्मा धर्म करनेवाला है वह उसी समय तब हो
जाता है और ऐसी हालतमें यह भर्तृत्व भगवन्तता भोक्ता
नहीं हो सकता । और यह अर्थ है कि 'क्यों ही फलभोक्ता
होता है, भगवन्त नहीं ।'

बौद्ध—एवम् आत्मा, जो विजयान्तोंके समुदायरूप है,
ऐहिक है अर्थात् इससे आर्षेदारगुरुत्व सम्मानक होनेमें
कर्मके भर्तृ और भगवन्त होने का मान है और इसलिये 'क्यों
ही फलभोक्ता होता है' यह निश्चय उपपन्न हो जाता है ।

जैन—अथवा, जो यह दृष्टि है कि कर्मोंकी फल प्राप्त होता
है या नहीं । यदि नहीं, तो फलका अभाव करने भी भोक्ता
कर ज्ञान । यदि यह कि प्राप्त होता है तो कर्मोंके निवृत्त्यनेका
इतिहास होता है, क्योंकि जो फल प्राप्त करने वह भोक्ता
कर्मों । सिद्ध है कि जो फल करता है उसे ही फलभोक्ता

मिलता है अन्यको नहीं। किंतु जब आप आत्माको निरुन्वय क्षणिक मानते हैं तो उसके नाश होजानेपर फल दूसरा चित्त ही भोगेगा, जो कर्ता नहीं है और तब 'कर्ताको ही फल प्राप्त होता है' यह कैसे सम्भव है ?

बौद्ध—जैसे पिताको कमाईका फल पुत्रको मिलता है और यह कहा जाता है कि पिताको फल मिला उसी तरह कर्ता आत्मा को भी फल प्राप्त हो जाता है ?

जैन—आपका यह केवल कहना मात्र है—उससे प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अन्यथा पुत्रके भोजन कर लेनेसे पिताके भी भोजन कर लेनेका प्रसंग आवेगा।

बौद्ध—व्यवहार अथवा संवृत्तिसे कर्ता फलभोक्ता बन जाता है, अतः उक्त दोष नहीं है ?

जैन—हमारा प्रश्न है कि व्यवहार अथवा संवृत्तिसे आपको क्या अर्थ विवक्षित है ? धर्मकर्ताको फल प्राप्त होता है, यह अर्थ विवक्षित है अथवा धर्मकर्ताको फल प्राप्त नहीं होता, यह अर्थ इष्ट है या धर्मकर्ताको कथांचित् फल प्राप्त होता है, यह अर्थ अभिप्रेत है ? प्रथमके दो पक्षोंमें वही दूषण आते हैं जो ऊपर कहे जा चुके हैं और इस लिये ये दोनों पक्ष तो निर्दोष नहीं हैं। तीसरा पक्ष भी बौद्धोंके लिये इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे उनके क्षणिक सिद्धान्तको हानि होती है और स्याद्वादमतका प्रसङ्ग आता है।

दूसरे, यदि संवृत्तिसे धर्मकर्ता फलभोक्ता हो तो संसार अवस्थामें जिस चित्तने धर्म किया था उसे मुक्त अवस्थामें भी संवृत्तिसे उसका फलभोक्ता मानना पड़ेगा। यदि कहा जाय कि ज संसारी चित्तने धर्म किया था उस संसारी चित्तको ही

कम निम्नता है मुश्किलवाली नहीं, वो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि भयंकरों संसारी विषादी भी उमरा पल नहीं मिल सकता। वरना, वह पत्नी समय नष्ट हो जाता है और वह भयंकरवाला संसार विषाद दुमरा हो जाता है, फिर भी यह आप सोचें, कलभंकरा मानते हैं वो मुश्किल विषादी भी उस-का पल भोक्ता कहिये, क्योंकि मुश्किल और संसारी दोनों ही भयंकर पलके समेका भिन्न तथा नागरी अर्थहाने परस्परमें कोई विशेषता नहीं रहने। यदि उनमें कोई विशेषता हो तो उसे खलनामा धारित।

हीन—यह और उभयवर्ती संसारी विषादलोंमें उमादानो-पादेषमय विशेषता है तो संसारी और मुश्किल विषादीमें नहीं है और उमादाने तक दोष नहीं है।

उत्तर—विचारना यह मर्त्यता भिन्न और प्रतिमय नाश-भोज है तो इनमें उमादानो-पादेषमय एक हो नहीं सकता है। तथा निम्नता होनेसे इनमें एक सम्बन्ध भी कमजोर है। क्योंकि कम आपमें मुश्किल है कि यह सम्बन्ध क्या है? सादृश्यत्व है या देश-शास्त्र सादृश्यी अन्तरका न होना (दोमार्ग) रूप है सादृश्यता यह आपका कहना रूप है? यहमा पल भी ठीक नहीं है। कमजोर, निर्दोषतामें सादृश्य सम्बन्ध नहीं है—समा सदा परस्पर भिन्नता और भिन्न भिन्न माने सोचें हैं। अन्तरका विषादी और मुश्किल भी सादृश्यत्व सादृश्य होनेमें एक मर्त्यवर्ति माननेका सम्बन्ध आपका। दुमरा पल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पादेषके सदा है और सदा सम्बन्ध होने सोचें हैं और यह उनका अर्थ-हाने की-वशात् नोमार्ग भी सम्बन्ध सदा आपका, हिंदु धर्मवर्ति कार्यकी शक्ति नहीं तो मर्त्यकी है अन्तरका निर्दोष सादृश्य और विषादी सादृश्यमें सादृश्यता सोचें हो

जाने चाहिए किन्तु वे नहीं होते । एक कार्यको करनारूप सन्तति भी नहीं बनती; क्योंकि क्षणिकवादमें उस प्रकारका ज्ञान ही सम्भव नहीं है । यदि कहा जाय कि एकत्ववासनासे उक्त ज्ञान हो सकता है अर्थात् जहां 'सोऽहं'—'वहो मैं हूं' इस प्रकारका ज्ञान होता है वहीं उपादानोपादेयरूप सन्तति मानी गई है और उक्त ज्ञान एकत्ववासनासे होता है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें अन्योन्याश्रय नामका दोष आता है । वह इस प्रकार है—जब एकत्वज्ञान सिद्ध हो तब एकत्ववासना बने और जब एकत्ववासना बन जाय तब एकत्वज्ञान सिद्ध हो । और इस तरह दोनों ही असिद्ध रहते हैं । केवल कार्यकारणरूपतासे सन्तति मानना भी उचित नहीं है, अन्यथा बुद्ध और संसारियोंमें भी एक सन्तानका प्रसङ्ग आवेगा, क्योंकि उनमें कार्यकारणभाव है—वे बुद्धके द्वारा जाने जाते हैं और यह नियम है कि जो कारण नहीं होता वह ज्ञानका विषय भी नहीं होता—अर्थात् जाना नहीं जाता । तात्पर्य यह कि कारण ही ज्ञानका विषय होता है और संसारो बुद्धके विषय होनेसे वे कारण हैं तथा बुद्धचित्त उनका कार्य है अतः उनमें भी एक सन्ततिका प्रसंग आता है ।

अतः आत्मा को सर्वथा क्षणिक और निरन्वय माननेपर धर्म तथा धर्मफल दोनों ही नहीं बनते, किन्तु उसे कथंचित् क्षणिक और अन्वयी स्वीकार करनेसे वे दोनों बन जाते हैं । 'जो मैं बाल्यावस्थामें था वही उस अवस्थाको छोड़कर अब मैं युवा हूं ।' ऐसा प्रत्यभिज्ञान नामका निर्वाच्य ज्ञान होता है और जिससे आत्मा कथंचित् नित्य तथा अनित्य प्रतीत होता है और प्रतीतिके अनुसार वस्तुकी व्यवस्था है ।

जैन— यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्पको आपने अप्रमाण माना है । अपि च, यह कल्पनात्मक व्यावृत्ति वस्तुओंमें सम्भव नहीं है अन्यथा वस्तु और अवस्तुमें साङ्कर्य होजायगा ।

इसके सिवाय, खण्डादिमे जिस तरह अगोनिवृत्ति है उसी तरह गुल्मादिमे भी वह है, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं है— भेद तो वस्तुनिष्ठ है और व्यावृत्ति अवस्तु है । और उस हालतमे 'गायको लाओ' कहनेपर जिसप्रकार खण्डादिका आनयन होता है उसीप्रकार गुल्मादिका भी आनयन होना चाहिये ।

यदि कहा जाय कि 'अगोनिवृत्तिका खण्डादिमे संकेत है, अतः 'गायको लाओ' कहनेपर खण्डादिरूप गायका ही आनयन होता है, गुल्मादिका नहीं, क्योंकि वे अगो है—गो नहीं है' तो यह कहना भी संगत नहीं है । कारण, अन्योन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है । खण्डादिमें गोपना जब सिद्ध होजाय तो उससे गुल्मादिमे अगोपना सिद्ध हो और उनके अगो सिद्ध होनेपर खण्डादिमें गोपना की सिद्ध हो ।

अगर यह कहे कि 'वहनादि कार्ये खण्डादिमे ही संभव हैं, अतः 'गो' का व्यप्रदेश उन्हींमे होता है, गुल्मादिकमे नहीं' तो यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि वह कार्य भी उक्त गुल्मादिमे क्यों नहीं होता, क्योंकि उस कार्यका नियामक अपोह ही है और वह अपोह सब जगह अविशिष्ट है ।

तात्पर्य यह कि अपोहकृत वस्तुमे धर्मभेदकी कल्पना उचित नहीं है, किन्तु स्वरूपतः ही उसे मानना संगत है । अतः जिस प्रकार एक ही चित्त पूर्व क्षणकी अपेक्षा कार्य और उत्तर क्षणकी अपेक्षा कारण होनेसे एक साथ उसमें कार्यता और कारणतारूप दोनों धर्म वास्तविक सिद्ध होते हैं उसी प्रकार सब वस्तुएं युगपत् अनेकधर्मात्मक सिद्ध हैं ।

होती है जो भिन्न होते हैं और उपादानोपादेयभाव अभिन्न (एक) में होता है ।

बौद्ध—वात यह है कि पिता पुत्रमें देश-कालकी अपेक्षासे होनेवाला नैरन्तर्य नहीं है और उसमें न होनेसे उनमें उपादानोपादेयभाव नहीं है । किन्तु पूर्वोक्त क्षणोंमें नैरन्तर्य होनेसे उपादानोपादेयभाव है ?

जैन—यह कहना भी युक्त नहीं है, कारण बौद्धोंके यहाँ स्व-लक्षणरूप क्षणोंसे भिन्न देशकालादिको नहीं माना गया है और तब उनकी अपेक्षासे कल्पित नैरन्तर्य भी उनके यहाँ नहीं बन सकता है । अतः उससे उक्त क्षणोंमें उपादानोपादेयभावकी कल्पना और पिता-पुत्रमें उसका निषेध करना सर्वथा असंगत है ।

अतः कार्यकारणरूपसे सर्वथा भिन्न भी क्षणोंमें कार्यकारणभावकी सिद्धिके लिये उनमें एक अन्वयी द्रव्यरूप सन्तान अवश्य स्वीकार करना चाहिए ।

एक बात और है । जब आप क्षणोंमें निबोध प्रत्ययसे भेद स्वीकार करते हैं तो उनमें निबोध प्रत्ययसे ही अभेद (एकत्व-एकपत्ता) भी मानना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही वस्तुमें सुप्रतीत होते हैं ।

यदि कहा जाय कि दोनोंमें परस्पर विरोध होनेसे वे दोनों वस्तुमें, नहीं माने जा सकते हैं तो यह कहना भी सम्यक् नहीं है, क्योंकि अनुपलभ्यमानोंमें विरोध होता है, उपलभ्यमानोंमें नहीं । और भेद अभेद दोनों वस्तुमें उपलब्ध होते हैं । अतः भेद और अभेद दोनों रूप वस्तु मानना चाहिए ।

यह एक बात और विचारणीय है । वह यह कि आर (बौद्धों) के यहाँ सत् कार्य माना गया है या असत् कार्य ? दोनों

और अन्यथानुपपत्ति ही हेतुकी गमकतामे प्रयोजक है, पक्षधर्मत्वादि नहीं। कृत्तिकोदय हेतुमे पक्षधर्मत्व नहीं है किन्तु अन्यथानुपपत्ति है, अतः उसे गमक स्वीकार किया गया है। और तत्पुत्रत्वादि हेतुमें पक्षधर्मत्वादि तीनों है, पर अन्यथानुपपत्ति नहीं है और इसलिये उसे गमक स्वीकार नहीं किया गया है।

अतएव हेतु, साध्य, स्मरण, प्रत्यभिज्ञा आदि चित्तक्षणोंमे एक पनेके बिना नहीं बन सकते हैं, इसलिये वस्तुमें क्रमसे अनेकान्त भी सहानेकान्तकी तरह सुस्थित होता है।

५. भाक्तृत्वाभावसिद्धि

वस्तुको सर्वथा नित्य मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस हालतमे आत्माके कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बन सकते हैं। कर्तृत्व माननेपर भोक्तृत्व और भोक्तृत्व माननेपर कर्तृत्वके अभावका प्रसंग आता है, क्योंकि ये दोनों धर्म आत्मामे एक साथ नहीं होते—क्रमसे होते हैं और क्रमसे उन्हें स्वीकार करने पर वस्तु नित्य नहीं रहती। कारण, कर्तृत्वको छोड़कर भोक्तृत्व और भोक्तृत्वको त्यागकर कर्तृत्व होता है और ये दोनों ही आत्मासे अभिन्न होते हैं। यदि उन्हें भिन्न माने तो 'वे आत्माके हैं अन्यके नहीं' यह व्यवहार उपपन्न नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि उनका आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध है और इसलिये 'वे आत्माके हैं, अन्यके नहीं' यह व्यपदेश हो जाता है तो यह कहना योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त समवाय प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे प्रतीत नहीं होता। यदि प्रत्यक्षसे प्रतीत होता तो उसमें विवाद ही नहीं होता, किन्तु विवाद देखा जाता है।

यौग—आगमसे समवाय सिद्ध है, अतः उक्त दोष नहीं है ?

जैन—नहीं, जिस आगमसे वह सिद्ध है उसकी प्रामाण्यता

अनिमित्त है। अतः इससे समवायकी सिद्धि घटलाना असंभव है।

योग—समवायकी सिद्धि निम्न अनुमानसे होती है:—‘इन शाखाओंमें यह वृक्ष है’ यह बुद्धि सम्बन्धपूर्वक है, क्योंकि वह ‘इसमें’ बुद्धि है। जैसे ‘इस वृक्षमें यह दही है’ यह बुद्धि। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार इस वृक्षमें यह दही है, यह ज्ञान मंगल सम्बन्धके निमित्तसे होता है उसी प्रकार ‘इन शाखाओंमें यह वृक्ष है’, यह ज्ञान भी समवाय सम्बन्धपूर्वक होता है। अतः समवाय अनुमानसे सिद्ध है?

जैन—नहीं। उक्त हेतु ‘इस वनमें यह आम्रादि है’ इस ज्ञानके साथ व्यभिचारी है क्योंकि यह ज्ञान ‘इहेदं’ रूप तो है किन्तु किसी अन्य सम्बन्ध-पूर्वक नहीं होता और न योगोंने उनमें समवाय या अन्य सम्बन्ध स्वीकार किया भी है। केवल उसे कहें कि अन्तरालाभावपूर्वक प्रतिपादन किया है और यह प्रकट है कि अन्तरालाभाव सम्बन्ध नहीं है। अतः इस अन्तरालाभाव-पूर्वक होनेवाले ‘इहेदं’ रूप ज्ञानके साथ उक्त हेतु व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा समवायकी सिद्धि नहीं हो सकती है।

एषां ज्ञानमें वृक्षआदि एवं पर्वत्वादिमें आत्मा सिद्ध ही नहीं और नव जट आत्मा धर्मकर्ता अथवा फल-भोक्ता कैसे बन सकता है? अतः क्षणिकान्तकी तरह नित्यैकान्तका मानना भी निराश्रय है।

स्वयं न, अपि यह घटलाए कि समवाय क्या काम करता है? आत्मा और वृक्षआदिमें अभेद करता है अथवा उनके भेदको मिटाता है? अन्य विरल्य सम्भव नहीं है? प्रथम पक्षमें वृक्षआदिकी तरह आत्मा अनित्य हो जायगा अथवा आत्मासी वह वृक्षआदि नित्य हो। तात्पर्य: क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। दूसरे पक्षमें आत्मा और वृक्षआदिके भेद मिटने—

दिकी तरह वे दोनों स्वतंत्र हो जायेंगे । अतः समवायसे पहले इनमें न तो भेद ही माना जा सकता है और न अभेद ही, क्योंकि उक्त दूषण आते हैं । तथा भेदाभेद उनमें आपने स्वीकार नहीं किया तब समवायको माननेसे क्या फल है ?

यौग—भेदको हमने अन्योन्याभावरूप माना है अतः आत्मा और बुद्ध्यादिमें स्वतंत्रपनेका प्रसंग नहीं आता ?

जैन—यह कहना भी आपका ठीक नहीं है, क्योंकि अन्योन्याभावमें भी घट-पटादिकी तरह स्वतन्त्रता रहेगी—वह मिट नहीं सकती । यदि वह मिट भी जाय तो अभेद होनेसे उक्त नित्यता-अनित्यताका दोष तदवस्थित है ।

यौग—पृथक्त्व गुणसे उनमें भेद बन जाता है अतः अभेद होनेका प्रसंग नहीं आता और न फिर उसमें उक्त दोष रहता है ?

जैन—नहीं, पृथक्त्व गुणसे भेद मानने पर पूर्ववत् आत्मा और बुद्ध्यादिमें घटादिककी तरह भेद प्रसक्त होगा ही ।

एक बात और है । समवायसे आत्मामें बुद्ध्यादिका सम्बन्ध माननेपर मुक्तजीवमें भी उनका सम्बन्ध मानना पड़ेगा, क्योंकि वह व्यापक और एका है ।

यौग—बुद्ध्यादि अमुक्त-प्रभव धर्म हैं, अतः मुक्तोंमें उनके संबन्धका प्रसंग खड़ा नहीं होसकता है ?

जैन—नहीं, बुद्ध्यादि मुक्तप्रभव धर्म क्यों नहीं हैं, इसका क्या समाधान है ? क्योंकि बुद्ध्यादिका जनक आत्मा है और वह मुक्त तथा अमुक्त दोनों अवस्थाओंमें समान है ? अन्यथा जनकस्वभावको छोड़ने और अजनकस्वभावको ग्रहण करनेसे आत्माके नित्यपनेका अभाव आवेगा ।

यौग—बुद्ध्यादि अमुक्त समवेतधर्म हैं, इसलिये वे अमुक्त-प्रभव हैं - मुक्तप्रभव नहीं हैं ?

तरह वह नित्यानित्यरूप सिद्ध होनेसे स्याद्वादकी ही सिद्धि करेगा—कूटस्थ नित्यकी नहीं ।

अपि च, उसे कूटस्थ नित्य माननेपर उसके वक्तापन बनता भी नहीं है । क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण नहीं है । आगमको प्रमाण माननेपर अन्योन्याश्रय दोष होता है । स्पष्ट है कि जब वह सर्वज्ञ सिद्ध होजाय तो उसका उपदेशरूप आगम प्रमाण सिद्ध हो और जब आगम प्रमाण सिद्ध हो तब वह सर्वज्ञ सिद्ध हो ।

इसीतरह शरीर भी उसके नहीं बनता है ।

यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि वेदरूप आगम प्रमाण नहीं है क्योंकि उसमें परस्पर-विरोधी अर्थोंका कथन पाया जाता है । सभी वस्तुओंको उसमें सर्वथा भेदरूप अथवा सर्वथा अभेदरूप बतलाया गया है । इसीप्रकार प्राभाकर वेदवाक्यका अर्थ नियोग, भाट्ट भावना और वेदान्ती विधि करते हैं और ये तीनों परस्पर सर्वथा भिन्न हैं । ऐसी हालतमें यह निश्चय नहीं होसकता कि अमुक अर्थ प्रमाण है और अमुक नहीं ।

अतः वेद भी निरुपाय एवं अशरीरी सर्वज्ञका साधक नहीं है और इसलिये नित्यैकान्तमें सर्वज्ञका भी अभाव सुनिश्चित है ।

७. जगत्कतृत्वाभावसिद्धि

किन्तु हां, सोपाय वीतराग एवं हितोपदेशी सर्वज्ञ होसकता है क्योंकि उसका साधक अनुमान विद्यमान है । वह अनुमान यह है—

‘कोई पुरुष समस्त पदार्थोंका साक्षात्कर्ता है, क्योंकि ज्योतिष-
दि उपदेश अन्यथा नहीं होसकता ।’ इस अनुमानसे
सिद्धि होती है ।

पर भगवान् यह कि यह अनुमान अतः सर्वान्वित सर्वज्ञता मान्य नहीं है, क्योंकि वह प्रतीति नहीं है। सोपायमुक्त बुद्धादि यद्यपि प्रतीति हैं किन्तु उनमें प्रतीति नहीं होनेसे वे भी सर्वज्ञ मित्र नहीं होते।

दूसरे, धीमेने बुद्धों 'विपुलकल्पनाजाल' अर्थात् कल्पनाओं में रहित कहकर उनमें प्रतीति भी प्रकट किया है और प्रतीति होनेसे वे सर्वज्ञ नहीं हैं।

तथा गौगों (नैर्वायिकों और वैशेषिकों) द्वारा अभिमत महेश्वर भी स्व-पर-द्रोही दैत्यादिका मृष्टा होनेसे सर्वज्ञ नहीं है।

गौग-महेश्वर जगत्ता फर्ता है, अतः वह सर्वज्ञ है, क्योंकि बिना सर्वज्ञताके हमसे हम सुख्यवस्थित एवं सुन्दर जगत्ता नहीं हो सकती है ?

जैन-नहीं, क्योंकि महेश्वरको जगत्कर्ता मित्र करने वाला कोई प्रमाण नहीं है।

गौग-निम्न प्रमाण है—'परंतु प्रादि बुद्धिमानद्वारा बनाये गये हैं, क्योंकि वे कार्य हैं तथा जड़-व्यादान-जन्य हैं। जैसे पटादि।' जो बुद्धिमान उनका फर्ता है वह महेश्वर है। वह यदि असर्वज्ञ हो तो परंतु प्रादि उन कार्योंके समस्त कारकोंका उसे प्राज्ञान न होनेसे वे 'प्रत्यक्ष', अन्यवस्थित और बंदोल भी कल्पना हो जायेंगे। अतः पर्यतादिका बनानेवाला सर्वज्ञ है ?

जैन—तद्वाहना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि वह सर्वज्ञ होता तो वह अपने तथा दूसरोंके वाक्क दैत्यादि दुष्ट जीवोंकी मृष्टि न करता। दूसरी बात यह है कि उनमें आपने अगरीरी भी माना है पर बिना अगरीरीके वह जगत्ता फर्ता नहीं हो सकता। यदि उसके शरीरकी कल्पना की जाय तो महेश्वरका संसारी होना, उस पर्यताके लोके अन्य अन्य शरीरोंकी कल्पना करना अतः

अनेक दोष आते हैं। अतः महेश्वर जगतका कर्त्ता नहीं है और तब उसे उसके द्वारा सर्वज्ञ सिद्ध करना अयुक्त है।

८. अर्हत्सर्वज्ञसिद्धि

इस तरह न बुद्ध सर्वज्ञ सिद्ध होता है और न महेश्वर आदि। पर ज्योतिषशास्त्रादिका उपदेश सर्वज्ञके बिना सम्भव नहीं है, अतः अन्ययोगव्यवच्छेद द्वारा अर्हन्त भगवान् ही सर्वज्ञ सिद्ध होते हैं।

मीमांसक—अर्हन्त वक्ता है, पुरुष है और प्राणादिमान् है, अतः हम लोगोंकी तरह वे भी सर्वज्ञ नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि वक्तापन आदिका सर्वज्ञपनेके साथ विरोध नहीं है। स्पष्ट है कि जो जितना अधिक ज्ञानवान् होगा वह उतना ही उत्कृष्ट वक्ता आदि होगा। आपने भी अपने मीमांसादर्शनकार जैमिनीको उत्कृष्ट ज्ञानके साथ ही उत्कृष्ट वक्ता आदि स्वीकार किया है।

मीमांसक—अर्हन्त वीतराग है, इसलिये उनके इच्छाके बिना वचनप्रवृत्ति नहीं हो सकती है ?

जैन—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छाके बिना भी सोते समय अथवा गोत्रस्वलन आदिमें वचनप्रवृत्ति देखी जाती है और इच्छा करनेपर भी मूर्ख शास्त्रवक्ता नहीं हो पाता। दूसरे, सर्वज्ञके निर्दोष इच्छा माननेमें भी कोई बाधा नहीं है और उम्र दशामें अर्हन्त भगवान् वक्ता सिद्ध है।

मीमांसक—अर्हन्तके वचन प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि वे पुरुषके वचन हैं, जैसे बुद्धके वचन ?

जैन—यह कथन भी सम्यक् नहीं है, क्योंकि दोषवान् वचनों ही अप्रमाण माना गया है, निर्दोष वचनोंको नहीं। अतः

अद्वैतवादी के घटन निर्दोष होनेमें प्रमाण है और इसलिये वे ही सर्वज्ञ सिद्ध हैं ।

६. अर्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि

सर्वज्ञको सिद्ध करनेके लिये जो 'उद्योतिषशास्त्रादिका उपदेश सर्वज्ञके बिना सम्भव नहीं है' यह अर्थापत्ति प्रमाण दिया गया है उसे मौलोमर्थापत्ती सराह देने भी प्रमाण मानने हैं, अतः उसे अप्रमाण होने अथवा उसके द्वारा सर्वज्ञ सिद्ध न होनेकी शंका निर्मूल होजाती है । अथवा, अर्थापत्ति अनुमानरूप ही है । और अनुमान प्रमाण है ।

यदि कहा जाय कि अनुमानमें तो दृष्टान्तकी अपेक्षा होती है और उपर्युक्त अविनाभावका निगम दृष्टान्तमें ही होता है किन्तु अर्थापत्तिमें दृष्टान्तकी अपेक्षा नहीं होती और न उसके अविनाभावका निर्णय दृष्टान्तमें होता है आन्तर्बल्लभ ही होता है, तो यह कहना ठीक नहीं : क्योंकि दोनोंमें कोई भेद नहीं है—दोनों ही तबहि अविनाभावका निगम वल्लभ ही किया जाता है । सर्व सिद्ध है कि अद्वैतवादीवादी के लिये प्रमाणोंका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिये जो 'दृष्टान्त' रूप अनुमान प्रमाण दिया जाता है उसके अविनाभावका निगम वल्लभ ही होता है क्योंकि यहाँ दृष्टान्त का कयाय है । अतः जिस तरह यहाँ प्रमाणोंके अस्तित्वकी सिद्ध करनेमें दृष्टान्तके बिना भी वल्लभ ही अविनाभावका निर्णय हो जाता है उसी तरह अन्य हेतुओंमें भी समझ सेना सादृश्य । तथा इस अविनाभावका निर्णय अद्वैतवादी के लिये प्रमाण प्रदर्शन एवं गवेषणे होता है । प्रत्यक्षार्थमें इसका निगम अस्मत्त्व ही है कि इसी सिद्धे प्रमाण द्वारा अविनाभावको सराह करने लगेसे सर्वज्ञ प्रमाण प्रमाण सादृश्य किया गया है । अतः अर्थापत्ति अप्रमाण नहीं है ।

१०. वेदपौरुषेयत्वसिद्धि

मीमांसक—ज्योतिषशास्त्रादिका उपदेश अपौरुषेय वेदसे संभव है, अतः उसके लिये सर्वज्ञ स्वीकार करना उचित नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि वेद पद वाक्यादिरूप होनेसे पौरुषेय है, जैसे भारत आदि शास्त्र ।

मीमांसक—वेदमे जो वर्ण है वे नित्य हैं, अतः उनके समूहरूप पद और पदोके समूहरूप वाक्य नित्य होनेसे उनका समूहरूप वेद भी नित्य है—वह पौरुषेय नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि वर्ण भिन्न-भिन्न देशों और कालोंमें भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं, इसलिये वे अनित्य हैं । दूसरे, ओठ, तालु आदिके प्रयत्नपूर्वक वे होते हैं और जो प्रयत्नपूर्वक होता है वह अनित्य माना गया है । जैसे घटादिक ।

मीमांसक—प्रदीपादिकी तरह वर्णोंकी ओठ, तालु आदिके द्वारा अभिव्यक्ति होती है—उत्पत्ति नहीं । दूसरे, 'यह वहीं गकारादि है' ऐसी प्रसिद्ध प्रत्यभिज्ञा होनेसे वर्ण नित्य हैं ?

जैन—नहीं, ओठ, तालु आदि वर्णोंके व्यञ्जक नहीं हैं वे उनके कारक हैं । जैसे दण्डादिक घटादिके कारक हैं । अन्यथा घटादि भी नित्य होजायेगे । क्योंकि हम भी कह सकते हैं कि दण्डादिक घटादि के व्यञ्जक हैं कारक नहीं । दूसरे, 'वही मैं हूँ' इस प्रत्यभिज्ञासे एक आत्माकी भी सिद्धिका प्रसंग आवेगा । यदि इसे भ्रान्त कहा जाय तो उक्त प्रत्यभिज्ञा भी भ्रान्त क्यों नहीं कही जा सकती है ।

मीमांसक—आप वर्णोंको पुद्गलका परिणाम मानते हैं किन्तु जब पुद्गलपरमाणुओंका सम्बन्ध स्वयं नहीं होसकता । इसके सिवाय, वे एक श्रोताके कानमे प्रविष्ट होजानेपर उसी समय अन्यके द्वारा सुने नहीं जा सकेंगे ?

जैन—यह बात तो बर्णोंकी व्यंजक ध्वनिचौमे भी लागू हो सकती है। क्योंकि ये न तो बर्णरूप हैं और न स्वयं अपनी व्यंजक हैं। दूसरे, स्थाभाविक योग्यतारूप संकेतसे शब्दोंको हमारे यहाँ अर्थप्रतिपात्त कराने वाला म्योकार किया गया है और लोकमें सब जगह भाषावर्णोणाँ मानी गई हैं जो शब्द रूप धनकर सभी श्रोताओं द्वारा सुनी जाती हैं।

मीमांसक—‘वेदका अध्ययन वेदके अध्ययनपूर्वक होता है, क्योंकि यह वेदका अध्ययन है, जैसे आजकलका वेदाध्ययन।’ इस अनुमानमें वेद अपौरुषेय सिद्ध होता है ?

जैन—नहीं, क्योंकि एक हेतु अप्रयोजक है—हम भी यह कहने हैं कि ‘पिटका अध्ययन पिटकके अध्ययनपूर्वक होता है, क्योंकि यह पिटका अध्ययन है, जैसे आजकलका पिटकाध्ययन।’ इस अनुमानमें पिटक भी अपौरुषेय सिद्ध होता है।

मीमांसक—यह यह है कि पिटकमें तो वीथ कर्माका स्मरण करने हैं और इमलिये यह अपौरुषेय सिद्ध नहीं होसकता। किन्तु वेदमें कर्माका स्मरण नहीं किया जाता, अतः यह अपौरुषेय सिद्ध होता है ?

जैन—यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वीथोंके पिटक रचयिता वेदु मरगसो आप प्रमाण मानते हैं तो ये वेदमें भी अष्टादशिका करता स्मरण करने हैं अर्थात् वेदमें भी वे मरगु क मतमें हैं, अतः हमें भी प्रमाण स्वीकार करिये। अन्यथा दोनोंको अद्वैत कहिये। अतः क्योंकि आनन्दसो भी वेद अपौरुषेय सिद्ध नहीं होता और उस दृष्टिकोणमें यह पौरुषेय ही सिद्ध होता है।

११. परमः प्रामाण्यनिधि

मीमांसक—वेद स्वतः प्रमाण है, क्योंकि सभी प्रमाणाँही प्रमाण हैं हमारे पास अतः ही मानी गई हैं, अतः यह पौरुषेय नहीं है ?

जैन—नहीं, क्योंकि अप्रमाणताकी तरह प्रमाणोंकी प्रमाणता भी स्वतः नहीं होती, गुणादि सामग्रीसे वह होती है। इन्द्रियोंके निर्दोष—निर्मल होनेसे प्रत्यक्षमें, त्रिरूपतासहित हेतुसे अनुमानमें और आप्तद्वारा कहा होनेसे आगममें प्रमाणता मानी गई है और निर्मलता आदि ही 'पर' है, अतः प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे सिद्ध है और ज्ञप्ति भी अभ्यास दशामें परसे सिद्ध है। हां, अभ्यास दशामें ज्ञप्ति स्वतः होती है। अतः परसे प्रमाणता सिद्ध हो जाने पर कोई भी प्रमाण स्वतः प्रमाण सिद्ध नहीं होता और इसलिये वेद पौरुषेय है तथा वह सर्वज्ञका बाधक नहीं है।

१२. अभावप्रमाणदूषणसिद्धि

अभाव प्रमाण भी सर्वज्ञका बाधक नहीं है, क्योंकि भाव-प्रमाणसे अतिरिक्त अभावप्रमाणकी प्रतीति नहीं होती। प्रकट है कि 'यहा घड़ा नहीं है' इत्यादि जगह जो अभावज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष, स्मरण और अनुमान इन तीन ज्ञानोंसे भिन्न नहीं है। 'यहां' यह प्रत्यक्ष है, 'घड़ा' यह पूर्व दृष्ट घड़ेका स्मरण है और 'नहीं है' यह अनुपलब्धिजन्य अनुमान है। यहा और कोई ग्राह्य है नहीं जिसे अभावप्रमाण जाने। दूसरे, वस्तु भावाभावात्मक है और भावको जाननेवाला भावप्रमाण ही उससे अभिन्न अभावको भी जान लेता है, अतः उसको जाननेके लिये अभाव-प्रमाणकी कल्पना निरर्थक है। अतएव वह भी सर्वज्ञका बाधक नहीं है।

१३. तर्कप्रामाण्यसिद्धि

सर्वज्ञका बाधक जब कोई प्रमाण सिद्ध न हो सका तो भीमासक एक अन्तिम शका और उठाता है। वह कहता है कि सर्वज्ञको सिद्ध करनेके लिये जो हेतु ऊपर दिया गया है उसके अविनाभावका ज्ञान असंभव है, क्योंकि उसको ग्रहण करने

यह तो नया अप्रमाण है और हम जानते हैं अन्य अनुमानों से सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकती है ? पर हमें यह शंका भी निम्न है क्योंकि व्याप्ति (प्रतिष्ठाभाव) को प्रत्यक्षार्थ को भी प्रमाण प्रमाण करने में समर्थ नहीं है । व्याप्ति तो सर्वदेश और सर्वकाल में फैली होती है और प्रत्यक्षार्थ नियम देश और नियम काल में ही प्रवृत्त रहता है । अतः व्याप्ति प्रमाण करने वाला नया अप्रमाण है और इसके प्रमाण सिद्ध हो जाने पर उक्त सर्वज्ञ मान्य हेतु के आव-
नाभाव का मान हमारे द्वारा पूर्णतः नग्न है । अतः उक्त हेतु से व्याप्ति, निरूपण, अनन्तार्थिक आदि कोई भी दावा न होने से हमारे सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती होगी है ।

१४. गुण-गुणावनेर्द्वि

वास्तविक माने तो संख्याको भी गुणादिमे वास्तविक ही मानें। और तब उनमे एक तादात्म्य सम्बन्ध ही सिद्ध होता है—समवाय नहीं। अतएव गुणादिकको गुणी आदिसे कथंचित अभिन्न स्वीकार करना चाहिए।

ब्रह्मदूषणसिद्धि

ब्रह्माद्वैतवादियों द्वारा कल्पित ब्रह्म और अविद्या न तो स्वतः प्रतीत होते हैं, अन्यथा विवाद ही न होता, और न प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोंसे; क्योंकि द्वैतकी सिद्धिका प्रसंग आता है। दूसरे, भेदको मिथ्या और अभेदको सम्यक् बतलाना युक्तिसंगत नहीं है। कारण, भेद और अभेद दोनों रूप ही वस्तु प्रमाणसे प्रतीत होती है। अतः ब्रह्मवाद ग्राह्य नहीं है।

अन्तिम उपलब्ध खण्डित प्रकरण

शंका—भेद और अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध होनेसे वे दोनों एक जगह नहीं बन सकते हैं, अतः उनका प्रतिपादक स्याद्वाद भी ग्राह्य नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे वे दोनों एक जगह प्रतिपादित हैं—पर्यायोंकी अपेक्षा भेद और द्रव्यकी अपेक्षा अभेद बतलाया गया है और इस तरह उनमे कोई विरोध नहीं है। एक ही रूपादिक्षणको जैसे बौद्ध पूर्व क्षणकी अपेक्षा कारण और उत्तर क्षणकी अपेक्षा कार्य दोनों स्वीकार करते हैं और इसमे वे कोई विरोध नहीं मानते। उसी तरह प्रकृतमे भी समझना चाहिए। अन्यापोहकृत उक्त भेद माननेमे सांकर्यादि दोष आते हैं। अतः स्याद्वाद वस्तुका सम्यक् व्यवस्थापक होनेसे सभीके द्वारा उपादेय एवं आदरणीय है।

विषय-सूची

000

विषय	कारिका	विषय	कारिका
१. जीवसिद्धि	*** १-२४	११. परलोक सिद्धि	*** २३
१. मद्रस्ताचरण	...	१२. धर्माचरणकी प्रेरणा	२४
२. मन्मोहेश्वर	...	२. फलभाषितृत्वाभाव-	
३. धर्म व अधर्मके साधन		सिद्धि	*** १-४४
की भूमिका	*** ३-५	१. क्षणिकवादमें धर्म व	
४. अनुमानसे धर्म व		धर्मफलका अभाव	*** १
अधर्मकी सिद्धि	... ६	२. सन्तानकी अपेक्षा भी	
५. अनुमानसे प्रमाण न		धर्मफलका अभाव	२-५
माननेवाले सार्वकिकी		३. संवृत्तिमें धर्मफलकी	
आशंका और उसका		कल्पनाका निरास	६-८
निराकरण	*** ७-८	४. संवृत्तिसे धर्मफल	
६. अधर्माशंकासे जीव-		माननेमें मुक्तजीवके भी	
निर्वाह	*** ११	धर्मफलका प्रसंग	*** ६-१६
७. अनुमानसे जीव-		५. मुक्तजीवके धर्मफलका	
निर्वाह	*** १२-१३	प्रसंग न होनेकी	
८. धर्मकी सुप्रकार्य मान-		आशंका और उसका	
निरास	*** १४-१५	निराकरण	*** १७
९. धर्मकी अनुपेक्षा		६. उपादानोपादेयरूप	
संशयके निरास	१८-२१	सन्तानका निरा-	
१०. धर्मका लोपके		करण	*** १८-१९
निष्कर्षकी निर्दिष्ट	२२		

विषय

कारिका

विषय

कारिका

७. सन्ततिके सादृश्या-
दि तीन विकल्प करके
उसका निराकरण २०-३०
८. बीजांकुरादिकी तरह
सन्तति माननेका भी
निरास ३१
९. कार्यकारणरूप सन्तति
स्वीकार करनेमें बुद्ध
और संसारियोंमें
एक सन्तानत्वका
प्रसंग ३२-३४
१०. सन्तानके अभावका
पुनः प्रतिपादन ३५-४०
११. धर्मकर्त्ता व धर्मफल
को कथंचित् नाश-
शील और भिन्न
माननेमें ही सन्तान,
धर्मफल आदिकी
सिद्धि ४१-४४
३. युगपदनेकान्तसिद्धि १ ७४
१. अनेकधर्मात्मक वस्तु
का सद्भाव १
२. एक चित्तरूप सन्तति-
में कार्यकारणरूप युग-

- पत् दो धर्मोंकी सिद्धि-
पूर्वक अनेकान्तसिद्धि २
३. अन्यापोहात्मक व्यावृ-
त्तिसे उक्त धर्म मानने
की आशंकाका निरा-
करण ३-४
४. अपोहका खण्डन ५-४७
५. व्यावृत्तिसे धर्मभेद
माननेमें पुनः दूषण ४८-६७
७. कार्यकारणरूप धर्मोंकी
तरह सत्त्व असत्त्व,
नित्यत्व-अनित्यत्व
और भेद-अभेद
आदि वास्तविक
धर्मोंकी युगपत्
सिद्धि द्वारा अने-
कान्तसिद्धि ६८-७४
४. क्रमानेकान्तसिद्धि १-८६
१. क्रमिक निरपेक्ष चित्तों
में सन्तानके न
बननेसे फलाभावका
पूर्ववत् प्रसंग १-३
२. सादृश्य तथा नैरन्तर्य
से चित्तक्षणोंमें एक

विषय	कारिका	विषय	कारिका
सन्तानके स्वीकारका निराकरण	४-८	विक्रम आत्माओंमें द्वि	५८
३. एकत्वज्ञानमें एक सन्तान के स्वीकारकी आवश्यकता	६-१३	१२ प्रत्यभिज्ञानके प्रमाणताकी सिद्धि	५६-६३
४. भद्राभ्यात्मक सन्तान की सिद्धि	१४	१३ हेतुक अन्यथातुष-पन्नत्वम्बुधरणी सिद्धि	६४
५. भद्राभ्यात्मिक और अमैदको कल्पित माननेके पीछेके विचार का निराकरण	१५-२२	१४ तर्क एवं विरक्तवाचक प्रमाणमें उसका निश्चय	६५-७०
६. इतिहासमें नदत्त कार्यका अभाव	२३-२४	१५ दृष्टान्तमें उसका निश्चय करनेमें दोष	७१-७६
७. भद्राभ्यात्मिक सत्त्व कार्य का अभाव	२५-२६	१६ तथाप्यपि अथवा अन्तर्गतादि ही अन्यथातुषात्ति के	७७-८१
८. इतिहासमें नदत्त कार्य की सिद्धि	२७-३४	१७ हेतुही नदत्तत्वमें अन्तर्गतादि ही प्रमाणमें, पन्नत्वमें तथादि तर्क	८२-८५
९. इतिहासमें अथवा अभाव	३५-४१	१८ भोक्तृ-व्यभिचारिसिद्धि	१-३२
१०. सन्तान, सादृश्य, साध्य, साधन, रसकी विधा और अर्थपरिभाषा की दृष्टि-बोधमें अभाव	४२-४७	१. निर्वैकल्याणमें भी भोक्तृ-व्यभिचार	३
११. साक्षात्ज्ञानमें एकत्व		२. कर्तृ-व्यभिचारों के अभाव में अर्थपरिभाषा	
		३. साक्षात्ज्ञान में एकत्व	
		४. साक्षात्ज्ञान में एकत्व	

विषय	कारिका	विषय	कारिका
३. समवायसे कर्तृत्वा- दिके सद्भावकी आ- शंकापूर्वक विस्तार से समवायका निरा- करण ३-३०		पनका अभाव ७-८	
४. कर्तृत्वादिको सम- वायसे अभिन्न स्वीकार करनेपर पूर्ववत् उनके अभावका प्रसंग ३१-३२		७. आगमसे ईश्वरके वक्तापनकी सिद्धि करनेमें अन्योन्या- श्रय दोष ... ६	
५. सर्वज्ञाभावसिद्धि १-२२		८. अशरीरी ईश्वरके वक्तापनकी तरह शरीरका अभाव १०	
१. ईश्वर समीचीन वक्ता न होनेसे सबज्ञ नहीं है .. १		९. अनादिशरीर मानने में दोष ... ११	
२. सरागी होनेसे वह पूज्य भी नहीं है .. १		१०. अनादि शरीरके सद्भावमें प्रमाणाभाव १२	
३. ईश्वरसृष्टि अविचार- पूर्ण होनेसे वह सर्वज्ञ नहीं है .. २-३		११. सोपाय ईश्वरको वक्ता माननेमें दोष १३-१६	
४. वीतराग सर्वज्ञ ईश्वर पूज्य है ४		१२. वेदप्रमाणताका खण्डन १७-१८	
५. ईश्वरके निरुपायपने का खण्डन ... ५-६		१३. प्रभाकर तथा भट्ट द्वारा अभिमत नियोग- भावनारूप वेदार्थ की आलोचना ... १६	
६. नित्यैकान्तमे अश- रीरी ईश्वरके वक्ता-		१४. अर्थवादको भी वेदार्थ माननेमें दोष ... २०	
		१५. वेद व्याख्यानोंमें नियतार्थका अनिश्चय २१	
		६. पूर्वोक्तका उपसंहार २२	

विषय	पानिका	विषय	पानिका
७. जगत्सर्वतु न्वाभा रनिद्रि १-२२		६. अर्हत्ता रग्यके प्रामाण्य	
१. मोक्षाय सर्वज्ञपी निद्रि १-२		की प्रार्थनाका निरा-	
२. बुद्धादिपे चकृत्वा-		करण और उसके	
भावका प्रदर्शन २-३		प्रामाण्यभी निद्रि १६-२१	
३. निम्नाय अग्रा		७. अर्थापत्तिप्रामाण्यनिद्रि १-२३	
मोक्षाय ईश्वरके		१. सर्वज्ञसाधक अर्था-	
चकृत्वा और सर्व-		पत्तिकी प्रमाणता ... १	
ज्ञत्वका प्रभाव ८-६		२. अथवा अर्थापत्ति	
४. ईश्वरके जगत्सर्व-		अनुमान ही है ... २-४	
त्वका भी प्रभाव १०-२२		३. तद्विज्ञानके बिना भी	
८. अर्हत्त्वसर्वविद्रि १-२१		पक्षमें ही अविना-	
१. अर्हत्त्वसर्व साधक अनु-		भावता जगत् ७-११	
मानका प्रदर्शन ... १		४. साधकानके बिना	
२. चकृत्वा हेतु द्वारा अर्ह-		साध्य साधननिष्ठ	
त्वसर्वज्ञताके प्रभाव		अविनाभावके अवि-	
पी प्रार्थना और उन		भावकी प्रार्थना और	
का निराकरण ... २-३		उनका निराकरण १२-१७	
३. ईश्वरके अभावमें		५. सर्वज्ञे तद्विज्ञान	
भी योग्यताके चकृ-		निर्णय ... १६	
त्वाकी सिद्धि ... ८-६		६. साधकका ज्ञान प्रत्य	
४. योग्यताके निर्णय		वर्तमानोंकी भी प्र	
इष्टताका निर्णय ... १०		में ही योग्यता करना	
५. बुद्धका ज्ञान हेतु भी		प्रार्थना ... १७	
अर्हत्त्वसर्वज्ञताके प्रभाव		७. जगत्सर्वज्ञताके ही सा-	
का ही है ... ११-१२		धन साधक ही है १२-२२	

विषय	विषय	विषय	विषय
८. तर्कसे	१. मुद्रापातसे ३३	१. नाशमयमवर्तनी सिद्धि ५३	
का निश्च	२. अर्थानुसार ३४	२. अर्थानुसार मानने	
पत्तिके	३. अर्थानुसार ३५	३. अर्थानुसार मानने	
समर्थन	४. अर्थानुसार ३६	४. अर्थानुसार मानने	
०. वेदपौरुष	५. अर्थानुसार ३७	५. अर्थानुसार मानने	
१. मीमांसव	६. अर्थानुसार ३८	६. अर्थानुसार मानने	
ज्ञाभाव	७. अर्थानुसार ३९	७. अर्थानुसार मानने	
२. उसका	८. अर्थानुसार ४०	८. अर्थानुसार मानने	
३. पदवाक	९. अर्थानुसार ४१	९. अर्थानुसार मानने	
हेतुद्वारा	१०. अर्थानुसार ४२	१०. अर्थानुसार मानने	
पेयनाक	११. अर्थानुसार ४३	११. अर्थानुसार मानने	
४. वर्णनित्य	१२. अर्थानुसार ४४	१२. अर्थानुसार मानने	
५. प्रत्यभिज्ञ	१३. अर्थानुसार ४५	१३. अर्थानुसार मानने	
नित्य रि	१४. अर्थानुसार ४६	१४. अर्थानुसार मानने	
दोषप्रद	१५. अर्थानुसार ४७	१५. अर्थानुसार मानने	
६. वर्णोंको	१६. अर्थानुसार ४८	१६. अर्थानुसार मानने	
माननेप	१७. अर्थानुसार ४९	१७. अर्थानुसार मानने	
वननेकी	१८. अर्थानुसार ५०	१८. अर्थानुसार मानने	
और उर	१९. अर्थानुसार ५१	१९. अर्थानुसार मानने	
धान	२०. अर्थानुसार ५२	२०. अर्थानुसार मानने	
७. नित्य-व्य	२१. अर्थानुसार ५३	२१. अर्थानुसार मानने	
न्यका	२२. अर्थानुसार ५४	२२. अर्थानुसार मानने	
८. सादृश्या	२३. अर्थानुसार ५५	२३. अर्थानुसार मानने	
न्यकी	२४. अर्थानुसार ५६	२४. अर्थानुसार मानने	
उसीमे	२५. अर्थानुसार ५७	२५. अर्थानुसार मानने	

विषय	पानसंख्या	विषय	पानसंख्या
२. योगभाष्य की शुरु	११-१७	२. अनुमानने व्याप्ति-	
३. गुणमिति	१८-२६	ज्ञान माननेमें	
४. प्रामाण्यकी परतः		अनवस्था	६
उत्पत्ति और		३. व्याप्तिवादकत्वेन तर्क-	
रहितता उपसंहार २५-२८		प्रामाण्यनिर्दि	६
१२. अभासप्रमाणद्वय-		४ तर्कमें अग्रहीतार्थ-	
निर्दि	१-१६	पाठितार्थ समर्थन १०-११	
१. अभावप्रमाणात्की		५. विषयग्रहणमें तद्व्य-	
नयनता बाधक		क्यादिमन्त्रवर्ग	
होनेकी आवश्यकता		निराकरणपूर्वक	
और उसका अनु-		योग्यताकी निश्चि १२-१३	
विषयग्रहण	१-२	६. तर्कप्रमाण ही व्याप्ति-	
२. अभावप्रमाण अनु-		ग्रहण करनेमें	
ज्ञान तथा प्रत्यक्षमें		समर्थन	१८
मिष्ट नहीं है	३-६०	७. अन्यथानुपपत्ति और	
३. भावमें भिन्न प्रमाण-		तथोपपत्तिमें अभेद १६-२०	
प्रमाणकी मान्यता		८. सर्वप्रमाणक हेतुमें	
अभाव न होनेमें		निर्देशरूपमेंकी शक्ति	२१
उपस्था अभाव ११-१६		१४. गुणगुणोपभेदनिर्दि १-७०	
१३. तर्कप्रमाणनिर्दि १-२१		१. अनुमानने शुरु-शुद्धी-	
१. अन्यत्वमें व्याप्ति-		अभेद महत्त्व	१
ग्रहण अन्तर्भाव	१-२	२. अन्यत्वमें अभेदनिर्दि	
		होनेकी आवश्यकता और	
		उपस्था अभाव	

विषय

कारिका

विषय

कारिका

३. गुण-गुणीकी अभेद
बुद्धि असिद्ध नहीं है ७-८
४. बौद्धाभिमत कल्पित
अभेदका निराकरण ६-२०
५. वास्तविक अभेदकी
सिद्धिपूर्वक बौद्ध
सम्मत दो ज्ञानों
का निराकरण २३-२८
६. अभेदबुद्धिके अभ्रा-
न्तताकी सिद्धि २६-३३
७. पूर्वोक्त हेतुके असि-
द्ध्यादि दोषोंके
अभावका समर्थन ३४
८. दृष्टान्तमें साध्यविक-
लताका अभाव ३५-३६
९. गुणादिमें यौगा-
भिमत औपचारिक
संख्याका निराक-
रण और वास्तविक
संख्याकी सिद्धि ३७-४७
१०. औपचारिक संख्याके
स्वीकारमें पुनः दोष-
प्रदर्शन ४८-५३
११. गुणादि और संख्यामें

- तादात्म्यसंबंधकी सिद्धि ५३
१२. उनमें समवाय मानने
में दोष प्रतिपादन ५४
१३. समवायमें अनव-
स्थादि दूषण ५५-७०
- ब्रह्मदूषणमिद्धि ५२-१८६
१. स्वत ब्रह्मनिर्णयका
खण्डन ५२-५३
२. अविद्याका कथन ५४-५५
३. परतः ब्रह्मनिर्णयमें
दोष ५६-६०
४. कल्पित भेदका निरा-
करण और वास्तव
भेदकी सिद्धि ६१-६४
५. ब्रह्म जीव भेदसिद्धि ६५-८०
- ६ परको अविद्यारूप
माननेमें दोष ८१-८६
७. परसे ब्रह्मसिद्धि मानने
पर ज्ञानाद्वैतकी भी
सिद्धिका प्रसंग ८०-८१
८. प्रमाणसे ब्रह्मकी सिद्धि
माननेपर प्रमाण और
प्रमेयके भेदसे द्वैत-
सिद्धिका प्रसंग ८२-१०७

(शेषांश पृ० २६ पर देखिए)

समस्तभूतानां नमः

श्रीमहातीर्थसिद्धिमुक्तिविरचिता

स्याद्वाद-सिद्धिः

— १७७ —

[१. जीव-सिद्धिः]

[नमः श्रीपदमा]नाथ स्वामिने चित्तव-वेदिने ।
निर्यातन्मन्त्रभाषाय भगवत्सारूप्य-श्रामिने ॥१॥
मर्त्ये^१ मौल्याभिवासां^२ च^३ सद्गुणाय-भगवद्भुक्ताः ।
नदुःखं ततो यद्वै न हि कार्यमोक्तुम् ॥२॥
‘नमोऽस्तुतेभ्यः’ कंचित् स्पर्शदेव किम् ?
मर्त्येपार्था हि न त्याज्यौ[ग्यं वा दुःखमेव वा] ॥३॥
नैव्यगादिधर्मं स्यान्नृत्तानप्यतदुदराः ।
नार्थि कामादिमन्त्रां^४ कामा हि कश्चिदन्वयः ॥४॥
यथास्मदाङ्ग-मौल्ये^५र्त्तय केनचित्कश्चिद्व्यसने ।
महर्त्तौ^६ नोर्त्तय पदव्यादिभेदात्तै र्त्तय रक्षितः ॥५॥
‘यमाङ्गमसी यतो हन्तुं सचितौ मुग्धा-दुःखयोः ।
विजुः [कारणसम्बन्धेन सुख]दानानुमोचने ॥६॥

१. मर्त्यस्यः । २. मर्त्येभ्यः। ३. मर्त्येभ्यः। ४. कामादिमन्त्रां। ५. मर्त्येभ्यः। ६. मर्त्येभ्यः। ७. मर्त्येभ्यः। ८. मर्त्येभ्यः। ९. मर्त्येभ्यः। १०. मर्त्येभ्यः। ११. मर्त्येभ्यः। १२. मर्त्येभ्यः। १३. मर्त्येभ्यः। १४. मर्त्येभ्यः। १५. मर्त्येभ्यः। १६. मर्त्येभ्यः। १७. मर्त्येभ्यः। १८. मर्त्येभ्यः। १९. मर्त्येभ्यः। २०. मर्त्येभ्यः। २१. मर्त्येभ्यः। २२. मर्त्येभ्यः। २३. मर्त्येभ्यः। २४. मर्त्येभ्यः। २५. मर्त्येभ्यः। २६. मर्त्येभ्यः। २७. मर्त्येभ्यः। २८. मर्त्येभ्यः। २९. मर्त्येभ्यः। ३०. मर्त्येभ्यः। ३१. मर्त्येभ्यः। ३२. मर्त्येभ्यः। ३३. मर्त्येभ्यः। ३४. मर्त्येभ्यः। ३५. मर्त्येभ्यः। ३६. मर्त्येभ्यः। ३७. मर्त्येभ्यः। ३८. मर्त्येभ्यः। ३९. मर्त्येभ्यः। ४०. मर्त्येभ्यः। ४१. मर्त्येभ्यः। ४२. मर्त्येभ्यः। ४३. मर्त्येभ्यः। ४४. मर्त्येभ्यः। ४५. मर्त्येभ्यः। ४६. मर्त्येभ्यः। ४७. मर्त्येभ्यः। ४८. मर्त्येभ्यः। ४९. मर्त्येभ्यः। ५०. मर्त्येभ्यः। ५१. मर्त्येभ्यः। ५२. मर्त्येभ्यः। ५३. मर्त्येभ्यः। ५४. मर्त्येभ्यः। ५५. मर्त्येभ्यः। ५६. मर्त्येभ्यः। ५७. मर्त्येभ्यः। ५८. मर्त्येभ्यः। ५९. मर्त्येभ्यः। ६०. मर्त्येभ्यः। ६१. मर्त्येभ्यः। ६२. मर्त्येभ्यः। ६३. मर्त्येभ्यः। ६४. मर्त्येभ्यः। ६५. मर्त्येभ्यः। ६६. मर्त्येभ्यः। ६७. मर्त्येभ्यः। ६८. मर्त्येभ्यः। ६९. मर्त्येभ्यः। ७०. मर्त्येभ्यः। ७१. मर्त्येभ्यः। ७२. मर्त्येभ्यः। ७३. मर्त्येभ्यः। ७४. मर्त्येभ्यः। ७५. मर्त्येभ्यः। ७६. मर्त्येभ्यः। ७७. मर्त्येभ्यः। ७८. मर्त्येभ्यः। ७९. मर्त्येभ्यः। ८०. मर्त्येभ्यः। ८१. मर्त्येभ्यः। ८२. मर्त्येभ्यः। ८३. मर्त्येभ्यः। ८४. मर्त्येभ्यः। ८५. मर्त्येभ्यः। ८६. मर्त्येभ्यः। ८७. मर्त्येभ्यः। ८८. मर्त्येभ्यः। ८९. मर्त्येभ्यः। ९०. मर्त्येभ्यः। ९१. मर्त्येभ्यः। ९२. मर्त्येभ्यः। ९३. मर्त्येभ्यः। ९४. मर्त्येभ्यः। ९५. मर्त्येभ्यः। ९६. मर्त्येभ्यः। ९७. मर्त्येभ्यः। ९८. मर्त्येभ्यः। ९९. मर्त्येभ्यः। १००. मर्त्येभ्यः।

परोक्तयैवाऽनुमेषा चेत्, स्वोक्त्या सा नेष्यतः (षिट्ता) कुतः ?
व्यभिचारेण तन्नेष्या, नाऽध्यक्षं चाविशेषतः ॥७॥

निर्बाधं तत्प्रमाणं चेत्, अनुमाऽप्यस्तु तादृशी ।

पितामहानुमानं हि निर्बाधत्वेन सम्मतम् ॥८॥

धर्मादि-कार्य-सिद्धेश्च तत्कर्त्ताऽऽत्माऽपि सिद्धयति ।

[कार्यं हि] कर्त्तृ-सापेक्षं तद्धर्मादि सुखावहम् ॥९॥

‘तत्कर्त्ताऽऽत्माऽस्ति, सौख्यादेरन्यथानुपपत्तितः ।’

इत्यर्थापत्तितः सिद्धयेत्स आत्मा परलोक-भाक् ॥१०॥

न हि सौख्यादिकार्यस्य धर्मादेरिह दर्शनम् ।

तत्तत्कर्त्ता भवेत्प्राक् च पश्चाच्चेत्तस्य नित्यता ॥११॥

तत्त्वान्तरं सदा चित्, सु-सदहेतुक-भावतः ।

पृ[थिव्यादिभ्य इ]त्येवमनुमाऽप्यस्य साधनम् ॥१२॥

चिदस्तित्वे विवादो न चावांक्स्याऽपि, तेन च ।

भूत-संहति-कार्यस्य ज्ञानरूपस्य कल्पनात् ॥१३॥

नेयं कायस्य कार्यं स्यादात्मज्ञेनाऽप्यतद्ग्रहात् ।

गृह्यते हि घटादिकैर्विकार्यपि मृदादिकम् ॥१४॥

स्वसंवेदनाक्षजाभ्यां हि नीय[मानत्वमे]नयोः ।

प्रतीति-भिन्न-मानाभ्यां नैवं कारण कार्ययोः ॥१५॥

भूतसंहति कार्यत्वं तन्न ज्ञानात्मकाऽऽत्मनः ।

इत्यहेतुकता-सिद्धेर्हेतोर्नासिद्धिदूषणम् ॥१६॥

अविनाभाविताऽप्यस्य व्यभिचाराद्यभावतः ।

कादाचित्कं न दृष्टं हि किञ्चित्च सदहेतुकम् ॥१७॥

ज्ञानं [कायस्वभाव] स्यात्तन्न तत्त्वान्तरं ततः ।

प्रतिज्ञार्थैकदेशः (शोऽ)स्यात्सि (सि)द्धिरित्यपि दुर्मतम् ॥१८॥

१. जीव-सिद्धिः

नीलकायस्य नायः स्याद्विज्ञ-पर्याय-दृशं नान ।
 न हि धान्यादिद्रव्यतावाद्रमादेरपि सम्भवः ॥१६॥
 निष्प्रमाणस्य पक्षे हि स्वभाषणं न युज्यते ।
 ननु हि स्वभाषित्वं न च त्वान्तरम् [य तन्] ॥१७॥
 [वि]मो[ष्टो]र्य मुरादिभ्यो ज्ञाना द्रव्यान्तरं मुरा ।
 न स्वभाष्यमनोऽप्याः स्याद्विज्ञ-पर्यायिताऽपि च ॥१८॥
 नतान्तरान्तराभ्ये प्राकाराभ्येऽपि च द्रष्टव्यः ।
 नृवर्गान्तराणां हि स्यान्मन्त्रोक्तानां स्थितेः ॥१९॥
 परं स्यान्परलोकोऽपि नाग्निर्गो नाश्वं तर्कवान् ।
 स्वभाषादिरे[षा]नावादि[तः न हि] विपरीतधियो हि सा ॥२०॥
 सायेताऽऽमानं धर्मं च मौन्योपाये सुखादिभिः ।
 धर्मं यद्य मया धर्मो न हि धर्मो न धर्मो ॥२१॥

इति श्रीमद्भारतमणिहृदि विरचितायाम् स्याद्विज्ञ-
 साक्षी प्रणि जीवसिद्धिः ॥२॥

[२. फलमोक्तनुवामात्र-सिद्धिः]

धृतिर्गर्वात्मकपदे तु धर्मो [न स्यात्फलान्तर]वान् ।
 धर्मोऽर्थः स्वभाष्यमात्रे हि स्वभाषित-भवाद्यम् ॥२२॥
 स्वभाष्यमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रेण धर्मो रतिः ।
 स्वभाष्यमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रेण धर्मो रतिः ॥२३॥
 स्वभाष्यमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रेण धर्मो रतिः ।
 स्वभाष्यमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रेण धर्मो रतिः ॥२४॥

कृ[तस्य कर्त्रा धर्म]स्य कर्त्रा लब्धं हि नापरैः ।
 अस्मिन्मृतेऽन्यलब्धं तु तेन लब्धं कथं भवेत् ॥४॥
 पुत्रादिलब्धं तल्लब्धमिति वागेव नार्थवत् ।
 अन्यथा पुत्रभुक्त्येव भुक्तवानस्तु तत्पिता ॥५॥
 व्यवहारेण सवृत्त्या वा लब्धं तेन चेन्मतम् ।
 संवृति-व्यवहाराभ्यां को नामा[र्थो विवक्षितः] ॥६॥
 धर्मकर्त्रा फलं लब्धमित्यर्थः किं विवक्षितः ।
 नैवेत्यर्थोऽथवा लब्धं कथञ्चिदिति वा भवेत् ॥७॥
 पूर्वपक्ष-द्वयेऽप्युक्त दूषणं, स्व-मत-क्षयात् ।
 नेष्टस्तृतीयपक्षोऽपि, तयोरर्थोऽपि नापरः ॥८॥
 किञ्च, कर्त्रा फलं लब्धं न वा किमिति [कथ्यताम्] ।
 [अ]ग्राह्यः फलमस्तीति वाद्यप्रस्तुतसाधनात् ॥९॥
 नास्ति कर्त्रेति चेत्कर्तुः फलाभावोऽभिसम्मतः ।
 फलाभावेऽपि धर्मोक्तेः सम्मता च स्ववञ्चना ॥१०॥
 एकत्व-विभ्रमाद्देही कर्तुं रेव फलं वदेत् ।
 नैवं योगीति चेदेवमपि स्यात्सोऽपि वञ्चकः ॥११॥
 [न धर्मे] एक एवायं तत्फली च तदा वदेत् ।
 धर्मोऽकार्यः फलाभावात् कर्तुं रित्येव नान्यथा ॥१२॥
 किञ्चात्र फलसद्भावात्कर्त्रा लब्धं फलं यदि ।
 अप्य(न्य)संसार(रि)मात्रेण मुक्तस्याप्यस्तु संवृतिः (तेः) ॥ ३॥
 यत्कार्यं येन सञ्जातं फलं तस्यैव तत्ततः ।
 संसार(रि)[जना] नामेव फलं मुक्तस्य नेत्यसत् ॥१४॥
 फलकृत्वेऽपि तत्कर्त्रा न तु लब्धं हि तत्फलम् ।
 तदापि लब्धमित्युक्तौ मुक्तेनापीति कथ्यताम् ॥१५॥

मुक्तान्तरयोः कलादभेदे विनाशो चाविशेषतः ।
 विशेषरूपेणैवापि नो दृष्टितोऽन्यस्य सर्वथा ॥१६॥
 विशेषः स्यादुपादानतोपादेयः [स्य तु जा] नु न ।
 मुक्तान्तरमात्रितोऽन्यमात्रेण दूषणमित्यमन ॥१७॥
 न विशेषो यतः कदा सत्यं स्यात्फलमोदशाय ।
 विशेषाभ्यामपि सा तु नेष्टाऽन्यैः वि. विशेषकोः ॥१८॥
 रिक्तं न स्यादुपादानमयोऽन्यन्मेति न्येया ।
 क्षणानां भेद-साधित्वमात्रात् न(न)सन्तवरेच नः (न) ॥१९॥
 [क्षणानामेकावसानां] स्यान्नादर्यं देश-कालतम ।
 नैरन्तर्यं तथाप्यसौपत्यमभेदोक्त्यायता ॥२०॥
 इति ऐश्वर्यशब्देन सादृश्यमथवाऽस्ति चेत् ।
 लक्षणसत्त्वयोग्यं स्यात्क्षणतत्वेनापि साम्यतः ॥२१॥
 देशकालां(तौ) न कीदृशां नैरन्तर्यं ततः पुनः ।
 साध्यासौपत्यमभेदमनैरन्तर्यं तु न भवेत् ॥२२॥
 न च यन्निर्देशादिनैरन्तर्यं तु कार्यं न ।
 अत्रैवैव कार्यदूषणं भवेद्वाच्यमस्य तत् ॥२३॥
 न स्यात्तत्त्वतः, कार्यं कार्यतामेव ददादवत् ।
 न हि कित्याऽऽदि देशकाला मूलाः पितृ मुक्तामयान् ॥२४॥
 एकात्मिकतादिभ्यः [नैरन्तर्यं च न भवेत्] ।
 [ ] दुस्तराणां स्यादेवमन्तानां न हि ॥२५॥
 यत्र मोऽद्वितीयं तानमुपादानान्यस्य च ।
 मन्वानोऽद्वितीयं वेदद्वयं सत्त्वान् च कविस्तुतः ॥२६॥
 मुक्तान्तरमभेदोक्त्या हि साध्यामभेदमात्रम् ।
 सत्त्वानां विषये न स्यादित्यन्तेनैवमात्रम् ॥२७॥

कचि[द्रासना-सद्भावे क] चित्तज्ज्ञाननम्भवः ।
 तत्सम्भवे कचिद्भावो वासनाया इति स्फुटम् ॥२८॥
 वासनाता (नातो) न तज्ज्ञानं सन्तानादिति चेच्च न ।
 तज्ज्ञाने हि कचिज्जाते सन्तानस्तत्र तत्कचित् ॥२९॥
 तज्ज्ञानस्य कचिद् दृष्टे नान्योन्याश्रयदूषणम् ।
 इति चेद् दृष्टमिष्टं [हि चान्योन्याश्रय]दूषणम् ॥३०॥
 बीजाङ्कुरादिवत्सः स्यात्प्रबन्धोऽनादिरित्यसत् ।
 स्यादभेदोऽत्र चास्तीति न दृष्टान्तोऽन्यवादिनाम् ॥३१॥
 कार्ये-कारण-मात्रेण सन्तानस्य प्रकल्पनम् ।
 जनकात्मजयोश्च स्याद्बुद्ध-मंसारिणोरपि ॥३२॥
 कार्ये कारणरूपत्वमस्त्येव हि तयोरपि ।
 देहिनां बुद्धवेदित्वात्ते कार्यं स हि कारणम् ॥३३॥
 विषयोऽकारण नेति बौद्धानां ह्याभिवाञ्छितः ।
 सादृश्यादेरसत्त्वं चेदत्तमत्र सदुत्तरम् ॥३४॥
 यथैकार्यक्रिया-हेतुः सन्तानस्तौ तथा न चेत् ।
 तयोः सन्तानतायां किं तत्क्रियाऽत्र न सम्भवेत् ॥३५॥
 कार्य-कारण-रूपत्वेऽप्यनयोः सन्ततिर्न चेत् ।
 सन्तानाभाव एव स्यान्निमित्तान्तर-हानितः ॥३६॥
 सन्तानत्व-निमित्तं हि कार्यं कारण-मात्रकम् ।
 तस्मिन्नपि न तत्त्व चेत्तत्किमन्यत्र सम्भवेत् ॥३७॥
 स्याद्वि लक्षणयुक्तेऽपि बाधे लक्षणदूषणम् ।
 तन्न स्यात्सन्ततिः कापि भेद-नाशित्व-साम्यतः ॥३८॥
 तस्यां चेत्तदसाम्यं स्याद्भवेत्स्यान्नाशि-भिन्नता ।
 न हि स्वस्य स्वतोऽसाम्यं साम्यासाम्यं हि भेदिनोः ॥३९॥

सद्वैषं (इदं) प्रयत्नमन्तानामव्यानि(र्था नि)द्वयं नयोरपि ।

मायैकारणमात्रं न निर्माणं मतमयोः ॥ २० ॥

अभिप्रेक्ष्यते । सुखप्रदायं व्यानमनुतेर्मुनिर्नामिदम् ।

महानिहो य मन्त्रानि कथयिष्ये इ-नाशिना ॥ २२ ॥

उपायानाश्रयार्थं तद्धं क्षतिः न भवत्येव ।

अहमेव भूमा ज्ञातो मान्यं स्वर्गं (मन्त्रं)ति योगिनः ॥ ४० ॥

अथानिष्ठाग्नयोर्गोष्ठं न योगो यदि सर्वथा ।

निजिगर्भीयदादयोः साधनेऽप्यप्यपि ॥ २३ ॥

मतः समन्विताशितये वशो लब्धं फलं भवेत् ।

मन्त्राक्षरं नैवमते नममाहमोऽहमोऽहमो नमः ॥ ४४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः ॥

महाशिवस्य नामं धर्मं तु : कलभो गुरुप्राप्तवान्मिदं ॥८॥

३. युगपदने कान्त-मिष्टिः]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ वाचांस्पृशेत्सर्वपापं त्यजेत् ॥ १ ॥

पञ्चमः अङ्कः । [मग्न] निजमतेन हि मन्त्राः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373

1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792

नाध्यक्षमिह युक्तिः स्याद्वस्तुन्येवाऽस्य^१ सम्भवात् ।

अवस्तुन्यप्यपोहे चेत्कल्पनात्वान्न तत्प्रमा ॥ ५ ॥

विकल्पापोहसामान्यगृहीतावासनोद्भवः ।

वस्तुन्यभेदसादृश्यकल्पनात्मेति पोषणात् ॥ ६ ॥

युक्तिश्चेदनुमानो (माऽन्यो)ऽन्यसंश्रयः सा हि सिद्ध्यति ।

अपोहसिद्धसाध्यादिधर्मभेदं तयैव सः ॥ ७ ॥

विकल्पो नाऽत्र युक्तिः स्याद्वाह्ये सत्येव न ह्ययम् ।

वर्तते यदि वर्तेत किं न प्रत्ययवत्प्रमा ॥ ८ ॥

वाह्यत्व-विद्यमानत्वव्यतिरिक्तान्वितत्वतः ।

व्यतिरिक्तेऽपि तद्रूपविदेव हि विकल्पधीः ॥ ९ ॥

तथा सिद्धादपोहाच्च धर्मभेदो न वस्तुषु ।

तस्य वस्तुष्वसद्भावात्कल्पनारोपितात्मनः ॥ १० ॥

एकत्वाध्यवसायाच्चेदस्तु वस्तुषु सम्भवः ।

नैकत्वस्याऽप्यसद्भावात्तेष्वारोपितरूपिणः ॥ ११ ॥

तस्याऽप्येकत्व-निर्णीतेरन्यतस्तत्र सम्भवे ।

अनवस्था ततो युक्तिरपोहेन विकल्पधीः ॥ १२ ॥

किञ्चैकत्वसमारोपाद्धर्मभेदेऽपि वास्तवे ।

किन्नारोपितवह्नित्वादाहो माणवकादपि ॥ १३ ॥

किञ्च प्रत्यक्षमन्यद्वा नैकत्वाध्यवसायकृत् ।

सत्येतरार्थयोर्वृत्तिः प्रत्यक्षादेर्न हीष्यते ॥ १४ ॥

प्रत्यक्षं खलु सत्ये स्यादसत्येऽर्थेऽनुमादिकम् ।

न चैकार्थविदा शक्यं द्विष्टमेकत्वकल्पनम् ॥ १५ ॥

अथोक्तः कल्पनात्माऽयं न भवेदपि धम्मुपु ।
 भवेदध्मुगतापोहो धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ १६ ॥
 नतोऽयं धर्मभेदस्येदध्मुनादुर्भेद-विदिषाम् ।
 भवेदध्मुगतापोहो धम्मुमाह्वयमन्यथा ॥ १७ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ १८ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ १९ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २० ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २१ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २२ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २३ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २४ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २५ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २६ ॥
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ।
 धम्मादायाय धम्माय धम्मादायाय धम्मायेन ॥ २७ ॥

नापोहमात्रं तद्धेतुस्तद्विशेषः स नेह चेत् ।

किमवस्तुन्यपोहे स्याद्विशेषो वस्तुसम्भवः ॥ २८ ॥

तत्तयोरपि सादृश्यं भवत्येवं ततो भवेत् ।

तत्रैकमिति धीर्यद्वत्पूर्वापरवदक्षणे ॥ २९ ॥

एकार्थक..... रयम् ।

नास्त्येकत्वसमारोप इत्युक्तिः प्राङ्गूनिरूपिता ॥ ३० ॥

किञ्च कर्काद्यपोहश्चेदसमः खण्ड-मुण्डयोः ।

समानप्रत्ययो नास्मात्समश्चेत्स्वमतच्युतिः ॥ ३१ ॥

ततोऽसङ्करभावेन वस्तुन-प्रतिपत्तये ।

तिर्यगूर्ध्वगसामान्यात् [समानप्रत्ययो भवेत्] ॥ ३२ ॥

व्यावृत्त्यैकस्वभावत्वे सा स्वतोऽपीति शून्यता ।

स्वस्वरूपादि यन्नो चेन्न भवेत्तत्स्वभावता ॥ ३३ ॥

व्यावृत्ति(त्ती)नां स्वतो भेदे भवेत्तासां च वस्तुता ।

न ह्यवस्तुनि नीरूपे स्वस्वरूपेण भिन्नता ॥ ३४ ॥

ततो नानात्मकं वस्तु व्यावर्त्या त(त्त ?)दभिदेति चेत् ।

..... नित्यादेः स्यात्ततोऽभिदा ॥ ३५ ॥

नित्यादेः कल्पितत्वं चेत्स्यादन्योन्यसमाश्रयः ।

नित्यादौ सत्यनित्यादि-तस्मिन्नित्यादिरित्ययम् ॥ ३६ ॥

बुद्धौ भेदावभासेन नित्यादेश्चेद्भिदा तथा ।

अन्यत्राऽपीति तद्भेदो न स्याद्व्यावर्त(र्त्य)भेदतः ॥ ३७ ॥

व्यावर्ता(र्त्या)त्तद्भिदा [भेदश्चिदचि] द्वस्तुव्यवस्थितिः ।

अचिदेव हि चिच्च स्याद्व्यावृत्तेश्चेतनान्तरात् ॥ ३८ ॥

अचिदन्या चिदित्येवमिदौ मन्त्रचेतितं ततः ।

चिदन्तरं च चिच्चेत्स्यादत्राऽप्यन्योन्यसंश्रयः ॥ ३९ ॥

इहो भेदादभावेन दशाद्वयेऽवेदित्या नष्टा ।

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४० ॥

[भेदाभेदाभि]र्वाच्यत्वात्तद्व्यवस्थान्नशब्दत्वात् ।

भेदादभावेन चार्था नो भेदादभावात्तद्व्यवस्था ॥ ४१ ॥

भेदादभावेन न स्यात्कतिपयैरेवशात् ।

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४२ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४३ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४४ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४५ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४६ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४७ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४८ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ४९ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५० ॥

[न भेदादभावे] भि भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५१ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५२ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५३ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५४ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५५ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५६ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५७ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५८ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ५९ ॥

शब्दत्वादेव भेदः स्याद्वैकली बोधादभावेन ॥ ६० ॥

दानादिसहकृद्युक्ता चेत्ता चाय न नस्य तै ।

नो चेदतिशयो धा(याधा)[नं कथ स्याद्वा]निता च तत् ॥ ५२ ॥

विनाऽप्यतिशयाधानं चित्तात्तत्सहितादयम् ।

नियमश्चेत्तथा किं न नित्यादर्थक्रिया भवेत् ॥ ५३ ॥

प्रकृत्या नियमोऽयं चेच्चिच्चैवं भूत-संहतेः ।

प्रकृत्यैव विजातीयकार्यस्यापि हि सम्भवः ॥ ५४ ॥

स्वालक्षण्यातिरिक्तं चेच्चिदचित्वं स्वलक्षणो ।

[भूतिसंहतिर]त्र स्यादन्यथा सा हि शब्दतः ॥ ५५ ॥

व्यावृत्त्या चिदचित्वं च वास्तवं किमवास्तवम् ।

पूर्वं चेत्स्यादनेकान्तः परं चेदुभयं समम् ॥ ५६ ॥

तथा स्याच्चेदुपादानमचिच्चे त मतान्तरम् ।

ततश्चिचित एव स्यादित्ययं नियमोऽपि न ॥ ५७ ॥

दातुरेव ततः स्वर्गो [नास्याप्यस्ति नि]यामकम् ।

न व्यावृत्त्यादिनाऽप्येष नियमो मानगोचरः ॥ ५८ ॥

न हि संसारिणां मानान्नियमे(मो) दृश्यतेऽधुना ।

बौद्धागमस्तु मानं न मान-द्वैविध्य-हानितः ॥ ५९ ॥

अनुमानात्मकः सोऽपि मानं चेल्लिङ्गमात्रकम् ।

न हि तन्नियमे किंचिदविनाभावि [साधनम्] ॥ ६० ॥

अनुमान तु लिङ्गार्थं तल्लिङ्गं च त्रिधा मतम् ।

कार्यलिङ्गं तु नाऽत्रास्ति कार्यस्यैवाविनिश्चयात् ॥ ६१ ॥

कार्यकारणयोर्यस्मान्नैरंश्ये नियतिक्षयः ।

भावस्यैवाऽत्र साध्यत्वात्तत्र चानुपलम्भनम् ॥ ६२ ॥

स्वभावाख्यं च वस्तुत्वे साध्यसाधन[धर्मयोः] ।

व्यावृत्त्या तदयुक्तत्वात्तथा चैकमनेकधा ॥ ६३ ॥

किञ्च न्यासिप्रदोऽपरशान्ताभ्यमायनभर्मयोः ।

प्रदगादेव नञिष्टा न हि प्राप्ता नदमोहे ॥ ६४ ॥

स्यान्तनन्त्यामवाभिध्या र्मनेदोऽलजप्रदान् ।

न्यासिप्रदोऽनुमा-प्राप्ता न ग्यतिर्नापरा प्रगा ॥ ६५ ॥

[न या भा] र्मजाने. स्यासिप्रमोऽर्थे न चान्यथा ।

न्यासप्रदोऽर्थे नृत्वाभिध्या र्मने न प्रगत्यया ॥ ६६ ॥

कार्यत्वमपि चित्ते स्याद्वात्मन्यं गगवात्मन्यम् ।

वात्मन्यं न चित्ते स्यान्वात्मन्यं पितं हि कार्त्तम् ॥ ६७ ॥

तयं सत्यमनित्यत्वमपि चित्तेऽनु यामन्यम् ।

नान्यथा [चित्तं चमत्] एवमुन्यास्यत्वत्वम् ॥ ६८ ॥

मेदोऽपेतरात्मन्योऽर्थे वजात्य न्ययेथा नया ।

कार्त्तमवादिष. किञ्चिदन्यद्रूपान्वादिषत् ॥ ६९ ॥

चमोऽर्थेत्वमेव स्यात् न च पञ्चान्तः फलम् ।

पञ्चयेऽपि स्यात् स्यात्तित्ते कार्त्तमवादिषम् ॥ ७० ॥

न्यासिप्रदोऽनुमाय नृत्वा र्मनेदोऽर्थे [कार्त्तम्] ।

[चित्ते] स्यात्तित्ते न च न नञिप्रयत्नस्यः ॥ ७१ ॥

नान्यथाऽपि नृत्वा र्मने नृत्वाऽपि स्यात्तित्ते न्यासः ।

नान्यथा स्यात्तित्ते न्यासः नृत्वा र्मनेदोऽर्थे नृत्वाऽपि ॥ ७२ ॥

चित्ते कार्त्तमवादिष प्रमोऽर्थे न च पञ्चान्तः फलम् ।

मेदोऽर्थेत्वमेव स्यात् न च पञ्चान्तः फलम् ॥ ७३ ॥

[चित्ते] स्यात्तित्ते न च न नञिप्रयत्नस्यः ।

नान्यथाऽपि नृत्वा र्मने नृत्वाऽपि स्यात्तित्ते न्यासः ॥ ७४ ॥

इति श्रीमहादेवसिंहसूक्ति-निर्मादि-न्यास-निर्मादि-सूक्ति-न्यास-निर्मादि-
प्रति युगपदनेशान्त-निर्मादिः ॥ ३ ॥

[४. क्रमानेकान्त-सिद्धिः]

पूर्वापरेषु चित्तेषु नैकत्वं चेत्तदा कथम् ।

सन्ता[नो हि भवेत्तत्र ततः] कर्तुः, फलात्ययः ॥ १ ॥

कारणान्यत्वतोऽय चेज्जनकात्मजयोर्भवेत् ।

उपादानान्यभावाच्चेत्तच्च किं न तयोरपि ॥ २ ॥

सर्वथाऽन्योन्यभिन्नानां चित्तानामेव सम्भवत् ।

तद्भावः स तयोश्च स्यात्स्यादभेदे हि जैनता ॥ ३ ॥

सादृश्यभावतस्तत्र तद्भावो यदि ने[ष्यते] ।

[तद्भावो न तदा तत्र सा]दृश्ये हि विनश्यति ॥ ४ ॥

देश-कालकृतं तत्र नैरन्तर्यं न चेदसत् ।

न हि स्वतन्त्राणां द्विन्नो देशादिः सौगते मते ॥ ५ ॥

तस्मादेकान्त-भेदेऽपि कार्य-कारणरूपतः ।

तयोस्तद्भावसिद्धयै स्यादेकसन्तानताऽपि च ॥ ६ ॥

यत्र सत्त्वोपलम्भः स्यात्सन्तानस्तत्र चेद[मत्] ।

..... नैरन्तर्यादिना परः ॥ ७ ॥

किं चाभिमत-सन्ताने सादृश्यादेश्च सम्भवः ।

कार्य-कारणभावाभ्यामेव स्यात्स तयोर्न किम् ॥ ८ ॥

सोऽहमित्येकविज्ञानादेकसन्तानतेष्यते ।

तज्ज्ञानं तु तयोर्नास्ति पृथगेव तदीक्षणात् ॥ ९ ॥

इति चेत्सर्वथा भेदे कार्यान्यत्वे [तयोरपि] ।

[तज्ज्ञानं न भवे]त्कस्माद्यतो नियतसन्ततिः ॥ १० ॥

एकत्ववासना-दाढ्या न(त्र) तज्ज्ञानं क्वचिद्भवेत् ।

क्वचित्के सति तज्ज्ञाने सा स्यात्तस्यां हि तत्क्वचित् ॥ ११ ॥

प्रष्टुः यैवेति पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ।

अभेदाभावेऽपि भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ १८ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ १९ ॥

[नि]पि विभेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २० ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २१ ॥

अभेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २२ ॥

अभेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २३ ॥

अभेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २४ ॥

अभेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २५ ॥

[२६ मम]भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २६ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २७ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २८ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ २९ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३० ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३१ ॥

[३२ मम]भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३२ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३३ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३४ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३५ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३६ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३७ ॥

[३८ मम]भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३८ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ३९ ॥

भेदातीः पदं भेदाभावेऽपि भेदातीः ॥ ४० ॥

प्रागसत्सत्पुनश्चेत्स्यात्क्षणिकत्वं विनश्यति ।

पौर्वापर्ये हि सत्येव वस्तुनस्तद्द्वयं भवेत् ॥ २४ ॥

नैवं स्याद्वादिनां दोषः [सदसद्द्रव्यभा]वतः ।

व्यक्त्यात्मना ह्यसत्पूर्वं सार्द्धपक्षान्तदात्मना ॥ २५ ॥

चैत्रैकज्ञानवच्चित्रे क्रमेणाऽपि च वस्तुना(नः) ।

कार्यकारणतेष्टा तैस्तथा निर्बाधबोधतः ॥ २६ ॥

व्यक्तिरूपं न चेत्पूर्वं तच्छक्तेरेव भावतः ।

तथाऽप्यनित्यतैव स्यादभेदे शक्ति-तद्वतोः ॥ २७ ॥

भेदाभेदेऽप्यभेदस्य स[त्त्व हि स्यादनित्य]ता ।

पर्यायस्यैव युक्ता स्याद्भेदैकान्ते हि युक्तता ॥ २८ ॥

इति चेन्न तथाऽनिष्टेर्नष्टानष्टत्वदशेनात् ।

द्रव्य-पर्यायतैकस्य वस्तुनो ह्यत्र सम्मता ॥ २९ ॥

नष्टमेव ह्यनष्टं च तथा निर्बाधबोधतः ।

तत्तत्स्थैर्येतरात्मत्वाद्द्रव्य-पर्यायतेष्यते ॥ ३० ॥

[द्रव्यपर्यायतै]कस्मिन्न स्यात्तद्धि द्वयोर्यदि ।

द्वित्वं च स्यान्नयोद्वाराद् द्रव्यं पर्याय इत्यतः ॥ ३१ ॥

द्रव्याविनाशे पर्याया नाशिनः किं तदात्मकाः ।

नष्टाः पर्यायरूपेण नो चेद्द्रव्य-स्वभावतः ॥ ३२ ॥

किमन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तदा कथम् ।

इत्यादिबौद्धवाङ्मौढ्यादज्ञाते [न विकल्पनम्] ॥ ३३ ॥

ततः स्यात्कार्यकारित्वं स्याद्वादे युक्ति-भूषितम् ।

क्षणिकैकान्ते तु नैव स्यादुक्त-दूषण-सम्भवात् ॥ ३४ ॥

किञ्च क्षणिकतः कार्ये नानाशक्त्यात्मकं च तत् ।

उपादानं स्वकार्ये हि परत्र सहकार्यपि ॥ ३५ ॥

यत्तु वादान्तरे च म्याग्मदृष्टम् । प[र]म[प]र[म] ।

[अन्ते] रमेदवो यम् नान्तरात्मन्यदेव सा ॥ ३६ ॥

रूपादीनां म्याग्माद्युपादानतत्त्वमेव चेत् ।

नोपादानाभावा हि न शार्वाङ्गां स्यात् सङ्ख्या ॥ ३७ ॥

यथा रूपमुपादानं रूपमैवं तस्यैव च ।

यथा शार्वा रमो न स्याद्रूपोपादानरूपवत् ॥ ३८ ॥

[रमो हि] न भवेदेव रमोपादानभावनः ।

रूपमैव तस्यैवैव सङ्ख्या रमे चेति ॥ ३९ ॥

रूपम्याभावे एव म्याग्मदुपादानशान्तिः ।

कस्मिन् चैदुपादानं कार्यं च म्याग्माभावम् ॥ ४० ॥

तत्तु रूपादिशार्वाङ्गि यत्तु म्याग्मो (नो) भवेत् ।

यत्तु रूपादिशार्वाङ्गि शान्तिरुपादानां नान्य-भावतः] ॥ ४१ ॥

यत्तु यथा च रूपमैव म्याग्मशार्वाङ्गि प्रतीकते ।

म्याग्मदुपादानं च नान्यथा हि प्रमिद्धमिति ॥ ४२ ॥

रूपमैव शार्वाङ्गि शान्तिरुपादानां नान्य-भावतः ।

यत्तु यथा च रूपमैव म्याग्मशार्वाङ्गि प्रतीकते ॥ ४३ ॥

यत्तु यथा च रूपमैव म्याग्मशार्वाङ्गि प्रतीकते ।

यत्तु यथा च रूपमैव म्याग्मशार्वाङ्गि प्रतीकते ॥ ४४ ॥

यत्तु यथा च रूपमैव म्याग्मशार्वाङ्गि प्रतीकते ।

यत्तु यथा च रूपमैव म्याग्मशार्वाङ्गि प्रतीकते ॥ ४५ ॥

१ दृष्टम्याग्मदृष्टम् म्याग्मे रमो चेति ।

रूपमैव शार्वाङ्गि शान्तिरुपादानां नान्य-भावतः ।

—यत्तु यथा च रूपमैव म्याग्मशार्वाङ्गि प्रतीकते ।

इत्यसारं, तथात्वेऽपि कां(का) [लं] चापेक्ष्य कार्यकृत् ।
प्रतिपक्षाव्युदासेन न च पक्षव्यवस्थितिः ॥ ४६ ॥

तद्द्वयोरप्य [भेदः स्यात्प्राक्तनो] त्तरभावतः ।
किञ्चात्रैकमुपादानं सहकार्येव वा भवेत् ॥ ४७ ॥

रूपाद्यन्यतमं च स्यात्तस्मादेवं च सांशता ।
पूर्वापरत्वमात्रेण नियतेनात्र कल्प्यते ॥ ४८ ॥

कार्यकारणरूपत्वं बीजाङ्कुरवदित्यसत् ।
निरंशो नियमाभावः प्रागेव [प्रतिषेधितः] ॥ ४९ ॥

बीजाङ्कुराद्यसाङ्कर्यं सांशेऽर्थे शक्य शक्तिः ।
हेतोः सकृदनेकान्ते सांशत्वं च समर्थितम् ॥ ५० ॥

न च पूर्वापरीभावनियमे मानमित्यपि ।
एकान्तक्षणिकं वस्तु तन्नास्त्यर्थक्रियाऽत्ययात् ॥ ५१ ॥
क(ख)रशृङ्गवदित्येवं तदेकान्तो निरा[कृतः] ।
..... हानौ व्याप्यक्षणिक-हानितः ॥ ५२ ॥

नित्यवत्तदभावाद्धि नित्याभावोऽपि सम्मतः ।
ततः सन्तान-सादृश्य-साध्य-साधन-तत्क्रियाः ॥ ५३ ॥

तासां च कल्पका बोधा न स्युः क्षणिकवादिनाम् ।
अन्यथानुपपत्त्या च स्मृत्यादेः स्यादभिन्नता ॥ ५४ ॥

न हि [स्यादेकताऽभावे बौद्धानां] स्मरणादिकम् ।
एकसन्तानचित्तेषु पूर्वपूर्वप्रवर्तिते ॥ ५५ ॥

उत्तरस्यैव तद्दृष्टेः स्याद्भेदोऽस्तु [हि] सन्ततौ ।
न स्यात्सन्तत्यभेदेऽपि विस्मृतिश्चेत्स्मृतिः कथम् ॥ ५६ ॥

भेदैकान्ते, ततो युक्तं तद्द्वयं स्यादभेदतः ।
वासनातः स्मृतिश्चेत्साऽनित्ये(त्यै)व स्यान्न चापरा ॥ ५७ ॥

यद्वर्तमानं धर्मवत्त्वोत्तरे ।

स तदाऽर्थाभिनि ज्ञानावेष्टान्ता कालयो भवेत् ॥ ५५ ॥

न यथाज्ञा मन्मथस्यमन्मथान्ता सधं भवेत् ।

अन्तिके धर्मावज्ञानं प्रत्याभिमान्यते हि सः ॥ ५६ ॥

स तदाऽर्थाभिनिष्टोऽन्त्यैः सोऽपि नो वेदयुक्त तत्र ।

माहो सत्यवित्तः ॥ ५७ ॥

नि ज्ञेय नापि न्यमानः प्रत्यभिज्ञान-निराहृतौ ।

न ध्यायाः सद्यदा भ्रान्तिविषय-प्राप्ति-वर्गगतौ ॥ ५८ ॥

तदाऽपि तदाऽर्थाभिनिष्टोऽपि हि इत्यन्ते ।

सः स्याद्विषयभिज्ञाऽपि समारोपस्य भावतः ॥ ५९ ॥

मयापि प्रमाणां स्याद्वास्तव्यैरान्त-संस्थितः ।

मिमांसा-विषयैः स्याद्विषयैः स्याद्विषयैः स्याद्विषयैः ॥ ६० ॥

सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य निरूपणः ।

मयापि विनिर्दिष्टे सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ॥ ६१ ॥

इत्यारम्भस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ।

विषये धारणासत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ॥ ६२ ॥

सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ।

विनिर्दिष्टे सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ॥ ६३ ॥

सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ।

सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ॥ ६४ ॥

सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ।

सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ॥ ६५ ॥

सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ।

विनिर्दिष्टे सत्यवित्तस्य सत्यवित्तस्य विनिर्दिष्टः ॥ ६६ ॥

न वहिर्गमकत्वं हि वहिस्सत् इवासतः ।

वहिरन्वयिनो व्याप्तिः साध्येन सुखनिश्चया ॥ ७० ॥

नान्यस्य तत्तयोर्नैव तुल्या गमकतेत्यसत् ।

सा न यस्य च दृष्टान्त एव चेद्व्याप्तिनिश्चयः ॥ ७१ ॥

व्यर्थेयं साध्यनिर्णीतिर्दृष्टान्ते [हि दृष्टान्त]रात् ।

तद्विनिश्चयतस्तत्र साध्यनिर्णीतिकल्पने ॥ ७२ ॥

तद्विनिश्चयतः सा स्यात्तस्याः स इति दूरणात् ।

दृष्टान्तेऽप्यन्यदृष्टान्ते यदि व(त)न्निर्णयस्तदा ॥ ७३ ॥

तत्रापि चान्यतस्तत्राऽप्यन्यतश्चेति न स्थितिः ।

साकल्ये वै(नैव) दृष्टान्ते यदि तन्निर्णयः स वै ॥ ७४ ॥

पक्षेऽप्यवश्यं [खलु स्यात् दृष्टान्ते] न हि सोऽन्यथा ।

तस्मादवश्यंभावित्वादन्तर्व्याप्तिस्तयैव च ॥ ७५ ॥

सान्वये गमकत्वाच्च परत्राऽपि तयैव तत् ।

अन्तरप्यवसायश्चेद्व्याप्तेः स्यादनुमा वृथा ॥ ७६ ॥

तस्मादेव प्रसिद्धत्वात्साध्यस्यापीति चेदसत् ।

द्वय-स्वरूप-ग्रहणे सति सम्बन्ध-वेदनम् ॥ ७७ ॥

इति ब्रुवा[णस्य सोऽय]दोषः स्याद्वादिनां तु नः (न) ।

तथोपपत्तिरेवेयमन्यथानुपपन्नता ॥ ७८ ॥

सा च हेतोः स्वरूपं तत् ह्यन्तर्व्याप्तिश्च विद्धि नः ।

सामग्री-विकलत्वेन सङ्केतरहितो न ताम् ॥ ७९ ॥

वेतैव हेतुदृष्टा च क्षणिकत्वादिकं यथा ? ।

किञ्चोहात् साध्यमात्रस्य वित्तिः स्यादनुमानतः ॥ ८० ॥

[व्याप्ति ?] काल-विशिष्टस्य तस्येति सफलाऽनुमा ।

अपि च व्याप्ति-काले हि साध्यधर्मस्य निर्णयः ॥ ८१ ॥

हेतु-ययोग-यानं नु गतिदिशिष्टस्य धर्मिताः ।

विष्णु-यज्ञादिभर्मत्वेऽप्यन्तर्ध्याप्येनायतः ॥ ८० ॥

मनुष्यवर्गादिहेतुनां समकथं न हृदयेत ।

यत्तद्वर्गस्य-हीनोऽपि [गमकः कृत्वा] दयः ॥ ८३ ॥

यन्तर्ध्याप्येता, सैव गमकच-प्रमाधनी ।

सुदर्भाय-यतः पाल(ला) शस्त्रा(दोद)ययान्ति ॥ ८४ ॥

गदार्थं ग्यादयस्कास्तुष्टिभूमाप्रगतिं च ? ।

गोरादविषदेहोऽयमगिममान्ति पल्यनात् ॥ ८५ ॥

तयो गमकत्वा हेतोरन्तर्ध्याप्येन [यान्यथा] ।

पल्यमं यथा-यस्यो हेतुमेति ज्ञेयं ॥ ८६ ॥

गदार्थं यानिनाभावादेतुमज्ञानितीत्यन्त ।

यत्तद्वर्गस्य-यत्तद्वर्गस्येऽप्यन्तर्ध्याप्यनुपपत्तिमान् ॥ ८७ ॥

हेतुं य, यथा गन्ति प्रमाणातीष्टमाधनात् ।

यत्तद्वर्गस्य-यत्तद्वर्गस्येऽप्यन्तर्ध्याप्यनुपपत्तिमान् ॥ ८८ ॥

ग ॥ ८९ [दिक्-शान्तो] यत्तद्वर्गस्येऽपि हेतुना ।

यत्तद्वर्गस्य-यत्तद्वर्गस्येऽप्यन्तर्ध्याप्यनुपपत्तिमान् ॥ ९० ॥

यत्तद्वर्गस्य-यत्तद्वर्गस्येऽप्यन्तर्ध्याप्यनुपपत्तिमान् ॥ ९१ ॥

इति धर्मशास्त्रेऽर्थान्तर-विधि-यथा-यत्तद्वर्गस्येऽप्यन्तर्ध्याप्यनुपपत्तिमान् ॥ ९२ ॥

[५. भोक्तृत्वाभाव-सिद्धिः]

[नित्यैकान्तो न योग]योऽयं कर्तुर्भोक्तृत्वहानितः ।

कर्तृत्वे सत्यभोक्तृत्वाद्वास्मिन् कर्तृत्व-हानितः ॥ १ ॥

कर्तृत्वमपहायैव भोक्तृत्वे स्यादनित्यता ।

कर्तृत्वादेर्भिन्नत्वाद्भिन्नत्वे नात्मनो हि तत् ॥ २ ॥

कर्तृत्वादेशच बुद्ध्यादेरिव सम्बन्ध आत्मना ।

समवायस्ततस्तस्य स्यादात्मी[यत्व चेत्य]मत् ॥ ३ ॥

असिद्धेः समवायस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणतः ।

न ह्याभ्याध्यक्षवेदात्वं विवादस्यैव दर्शनात् ॥ ४ ॥

निर्णयेकत्वरूपं हि प्रत्यक्षं न्यायवेदिनाम् ।

निर्णतेऽपि विवादश्चेत् गुण्यादावपि किं न सः ॥ ५ ॥

विवादो यदि तत्राऽपि विभ्रमैकान्तस[भवात्] ।

[चेत्तस्या]निर्णयात्मत्वं न च ज्ञानस्य सम्मतम् ॥ ६ ॥

न चानिर्णीतसिद्धत्वं^१ ज्ञानाद्वैतादिवद्भवेत् ।

नागमाच्चास्य^२ सिद्धत्वं तत्प्रामाण्ये विवादतः ॥ ७ ॥

इह शाखासु वृक्षोऽयमिति सम्बन्धपूर्विका ।

बुद्धिरिहेद्बुद्धित्वात्कुण्डे दधीति बुद्धिवत् ॥ ८ ॥

इत्य[सद्वन-चूतादि-बुद्धि]तो व्यभिचारतः ।

वने चूत इहेत्यादौ सम्बन्धोऽन्यो हि नेष्यते ॥ ९ ॥

समवायाख्यसम्बन्धो न ह्यस्ति वन-चूतयोः ।

गुणः(ण)गुण्यादिवत्तत्र न ह्यस्त्ययुतसिद्धिता ॥ १० ॥

अथैवासाधयेत्(पयो) न सम्बन्धो द्रव्ययोः सन्त्ययं मतः ।
 न हि द्रव्यं यत्तु दृष्टं त्वं दृश्यं हि नित्यतः ॥ ११ ॥
 दृष्टं दृष्टिहेतोर्गोचरत्वेन व्यभिचारात् ।
 नाप्यसम्बन्धमाश्रित्य वक्ष्येतेषां सिद्ध्यन्तीति ॥ १२ ॥
 तयोः सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 तत्त्वार्द्रादेर्गोचरत्वेऽप्यसम्बन्धमाश्रित्येति ॥ १३ ॥
 तयोः सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 [सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये] ॥ १४ ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ १५ ॥
 पूर्वपक्षेऽप्यतिक्रम्यमात्मनो बुद्धिमद्वयेन ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ १६ ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ १७ ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ १८ ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ १९ ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ २० ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ २१ ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ २२ ॥
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये ।
 निष्ठापन-सत्त्वार्द्रादसम्बन्धे समवायाश्रित्येति भाष्ये । ॥ २३ ॥

बुद्ध्याद्याधारता मुक्तेऽप्यात्मव्यापित्वतः समा ।

ततो बुद्ध्यादिसम्बन्धः स्यात्तस्याऽप्यविशेषतः ॥ २३ ॥

अमुक्तप्रभवत्वं स्याद्विशेषोऽत्रेति चेदसत् ।

मुक्त-प्रभवता किं न बु[द्ध्य]ादेरविशेष]तः ॥ २४ ॥

बुद्ध्य्याद्या(देः) कारकत्वं हि मुक्ताऽमुक्तात्मनोः समम् ।

अन्यथा प्रागकुर्वत्त्वकुर्वत्वां (तां) नित्यता-क्षयात् ॥ २५ ॥

अमुक्त-समवेतत्वात्स्यात्तत्रभवेत्यसत् ।

तस्य सत्समवेतत्वे सा स्यात्तस्या हि तद्ववेत् ॥ २६ ॥

अमुक्तात्मन्यदृष्टादेः सत्त्वाद्बुद्ध्य्यादिरत्र चेत् ।

मुक्तेऽपि [स्याददृष्टादि]सम्बन्धस्याविशेषतः ॥ २७ ॥

संयोगोऽन्योपि सम्बन्धो ह्यदृष्टार्थैस्तयोः समः ।

समः स्वस्वामिसम्बन्धमात्र चानुपकारतः ॥ २८ ॥

उपकारोऽपि भिन्नश्चेत्सम्बन्धोऽन्येन न स्थितिः ।

उपकारान्तराक्षेपादभेदे नाऽऽत्म-नित्यता ॥ २९ ॥

मुक्तस्य तु न योग्य[त्वमभिन्ने] करणे यदि ।

तन्नाशात्तदनित्यत्वमभेदाद्भेददूषणात् ॥ ३० ॥

तस्मादतिप्रसङ्गस्य(स्या)परिहारः प्रागुदीरितः ।

आत्म-बुद्ध्योरभेदादिविधिः स्यात्समवायतः ॥ ३१ ॥

तदभ्युपगमे तु स्यात्प्रागुक्तं दूषणं ततः ।

धर्मकर्तुः फलाभावो नित्या(त्यैकान्त)वा[क्तितः(प्रवादिनः)] ॥ ३२ ॥

इति नित्यवादिनं प्रति धर्मकर्तु-

र्भोक्तृत्वाभाव-सिद्धिः ॥ ३३ ॥

[६. सर्वज्ञाभाव-मिथिः]

नमोऽस्तुते । अथ श्रद्धांशः ।

मःसमस्तं कृत्वा मुनिभिः नानभिः संक्रियाऽनन्तरिद्वय ॥ १ ॥

एतानि च त्रिभिर्भूतैः च सृष्टेः अनादिनाम्नः ।

मैत्रयणः सा २५ : मैत्रयणोऽप्यानि जनान् पश्य ॥ २ ॥

पुनर्विचार के लिये आदेश जारी किया गया ।

म संवत् १९५४:०४ श्रीगणेशाय नमः ॥ २ ॥

३३३३३३ ३३३३३३३३ ३३३३३३३३ ३३३३३३३३ ३३३३३३३३ ।

पुनः न तत्र नैवास्ते रत्नैश्च हि काचमाह ॥ २ ॥

नमोऽस्तु नित्यमन्यमदगुणादेशिनः ।

॥ १०० ॥ वा. १०० ॥ [॥ १०० ॥] वा. ॥ १०० ॥

अन्यथापि प्रकृत-पदे न व्याख्यायित इत्युक्तम् ।

॥ १०८ ॥

॥३३॥ वृद्धादि निवृत्तये भृशं न्याय्यं स्यादिति ।

अथ चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

အသံအသွယ်အသွယ်အသွယ် = အသံ[၈]။

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

其後，陳子昂、張若虛、賀知章、王昌齡、李賀、李商隱、杜牧、李益、溫庭

1944-1945

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

देहस्यानादिता न स्यादेतस्यां च प्रमाऽन्यथात् ।
 सोपायो यदि वक्ता स्यादयमेवाऽस्तु सर्ववित् ॥ १२ ॥
 निरुपायोऽस्ति सोपायाद् द्वेधाद्वा तस्य सिद्धितः ।
 इत्यस[त्तस्य दुष्टत्वात्] नित्यैकान्तवदप्रमा ॥ १३ ॥
 नित्यैकान्तस्य दुष्टत्व प्रागेव च निरूपितम् ।
 एकं शास्त्रं क्वचिन्मानं क्वचिन्नेत्यनिबन्धनम् ॥ १४ ॥
 निरुपायो न वक्ता चेत्सोपायो नानुपायतः ।
 आगमोक्त उपायस्य(श्चेत्)नाऽऽगमो वक्तृ-हानि च (नितः) ॥ १५ ॥
 सोपायानां[तदीशो हि ना]गमस्योपदेशकः ।
 निरुपायो न वैयर्थ्यात्प्रमा-हानेश्च साधनात् ॥ १६ ॥
 किञ्च वेद-प्रमाणं न विरुद्धाथावबोधनात् ।
 एकान्ताभेद-भेदौ हि तत्रोक्तौ सर्व-वस्तुनः ॥ १७ ॥
 तथा सर्वविदस्तीति स नास्तीति च चर्चितम् ।
 हिरण्यगर्भं सर्वज्ञ इत्यादेर्वै[दवाक्यतः] ॥ १८ ॥
 नियोग-भावनारूपं भिन्नमर्थद्वयं तथा ।
 मटप्रभाकराभ्यां हि वेदार्थत्वेन निश्चितम् ॥ १९ ॥
 अर्थवादत्वमेकस्य तद्वाक्यस्येति चेद्विदम् ।
 कुतो जातं न वेदात्स्यात्सवार्थ-प्रतिपादनात् ॥ २० ॥
 सव्याख्यानां न(तान्) वेदाच्च नियतार्थ-विनिश्चयः ।
 [तद्व्याख्यानस्य] बाहुल्याद्विन्नार्थ-प्रतिवा(पा)दिनः ॥ २१ ॥
 ततः प्रमाण-वैकल्याददेहो देहवानपि ।
 निरुपायो न सर्वज्ञः सोपायोऽयुक्तद्रूपणः ॥ २२ ॥
 इति नित्यैकान्तप्रमाणे सर्वज्ञभाव सिद्धिः ॥ ६ ॥

आत्मदृष्टानुकूल्ये ..... चेत्परवानयम् ।

स्यादज्ञो वाऽन्यथा ज्ञात्वा स्व-बाधान्को विधित्सति ॥ ६ ॥

ततः सर्वज्ञ एव स्याज्जगत्कर्तेति बुद्धितः ।

तत्कर्तृसाधनायोक्तं मान(न)किञ्चिज्ज्ञसाधनम् ॥ १० ॥

तच्चेदं स्यान्महीध्रादि बुद्धिमद्वेतुक, यथा ।

कुम्भाद्यचिदुपादानात्कार्यत्वाद्वा भ[वे]रि(दि)ति ॥ ११ ॥

किञ्चिज्ज्ञश्च भवेन्नैव जगत्कर्ताऽस्मदादिवत् ।

ततोऽयं कर्तृवादी स्यात्स्ववधाय कृतोद्यमः ॥ १२ ॥

स्व-परद्रोहिदैत्यानां सृष्ट्यभ्युपगमान्नु ।

कर्तुः किञ्चिज्ज्ञता सिद्धा तत्किं नाऽयं सुबो(वा)धकः ॥ १३ ॥

दैत्यस्यादृष्टतः सृष्टौ परवानज्ञ एव वा ।

दैत्याऽदृष्ट-द्वयोः सृष्टौ मिथो स्याद्व्यभिचारिता ॥ १४ ॥

अतत्कार्यसुरादौ च कार्यत्वादेर्विलोकनात् ।

अदृष्टं स्यादपूर्वादि चिदुपादानमित्यसत् ॥ १५ ॥

अदृष्टं चाचिदुत्पन्नं मोहकृत्वात्पु(त्सु)रादिवत् ।

मोहः सुरादितो दृष्टो ह्यदृष्टश्च तदत्यये ॥ १६ ॥

ततोऽचिदाऽत्र दृष्टेयमन्वय-व्यतिरेकता ।

मोहस्येत्यचिदेवेदं दृष्टं मोहकृतेरिति ॥ १७ ॥

तया^१ कारण-कार्यत्वं धूम-बह्वादिपूच्यते ।

अनित्यत्वाददृष्टस्य कार्यत्वमविवादतः ॥ १८ ॥

हेतु-द्वयं च दैत्याङ्गं ततः स्याद्व्यभिचारिता ।

आत्मस्वाकाश-कालादेरेव यस्मादकार्यता ॥ १९ ॥

१ अन्वयव्यतिरेकतया, 'अन्वय-व्यतिरेकसमधिगम्यो हि कार्य-कारणभावः इत्यर्थः ।

मतेनोपार्जितं यथापि प्राप्नुमहे : स्यादमिदं नृणां ।
 नो भवति तद्विनाशकारिणं देव्य-नृपुण्ड्रं नृपुण्ड्रम् ॥ २० ॥
 ममाह मया योऽहं स्यादमिदं नृणां ।
 मया योऽहं स्यादमिदं नृणां स्यादमिदं नृणां ॥ २१ ॥
 विदितं नृणां नृणां मिदं नृणां देव्य-नृपुण्ड्रं नृपुण्ड्रम् ।
 न हि मया योऽहं स्यादमिदं नृणां स्यादमिदं नृणां ॥ २२ ॥
 इति तद्विनाशकारिणं नृणां नृणां ॥ ३ ॥

[अहं नृणां नृणां]

मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ १ ॥
 विदितं नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ २ ॥
 न हि मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ ३ ॥
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ ४ ॥
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ ५ ॥
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ ६ ॥
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ ७ ॥
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ।
 मया मया नृणां नृणां नृणां नृणां नृणां ॥ ८ ॥

वीतरागस्य नेच्छाऽस्ति कथं स्याद्वक्तृतेत्यसत् ।

न हि स्या^१त्तया^२, स्याच्चेत्, तया^३ज्ञस्याऽस्तु शास्त्रवाक् ॥ ८ ॥

^४तदिच्छायामवकृत्वाद्, गोत्र [प्र]स्वलनादिषु ।

तदभावेऽपि वाग्दृष्टै^५(ष्टा), सा पुंजानात्, न चेच्छया ॥ ९ ॥

सार्वज्ञ-सहजेच्छा तु विरागेऽप्यस्ति, सा हि न ।

रागाद्युपहृता, तस्माद्भवेद्वक्तैव सर्ववित् ॥ १० ॥

पुरुष[त्वादि]हेतुश्च नैव सर्वज्ञ-बाधकः ।

जैमिन्यादौ च तद्दृष्टेर्विरोधाभाव-निश्चयात् ॥ ११ ॥

किञ्चिज्ज्ञे तद्दृशिश्चेत्स्यात्सर्वज्ञेऽप्यविरोधतः ।

विरोधो ह्यल्पयोश्च स्यादल्पो दीपान्धकारवत् ॥ १२ ॥

वेद-वाक्यं प्रमाणं न विरुद्धार्थावबोधनात् ।

उन्मत्त-वाक्यवत्तत्र भेदाभेदौ विरोधिनौ ॥ १३ ॥

अर्थवादत्वमेकस्येत्येतत्प्रागेव दूषितम् ।

तत्र वेदाच्च^६ तद्बाधस्तत्सर्वज्ञेऽस्त्यबाधतः ॥ १४ ॥

एवं सार्वज्ञ्य-सद्भावाद्भगवत्यर्हति स्फुटम् ।

अन्येष्वसम्भावाच्च स्यात्स वोपास्य इति स्थितम् ॥ १५ ॥

अपि चातीन्द्रियार्थत्वे पुंवाक्यत्वान्न हि प्रमा ।

अर्हद्वाक्यं यथा बुद्धवाक्यमित्यपि दुर्मतम् ॥ १६ ॥

ऐन्द्रियार्थे हि वाग्दृष्टा दोषेणैवाप्रमाऽन्यथा^७ ।

आप्तवाक् चाप्रमा स्यात्तत्सा^८ परोक्षेऽपि तेन सा ॥ १७ ॥

१ वक्तृता इति शेषः । २ इच्छया । ३ इच्छया । ४ अज्ञस्य । ५ सर्वज्ञे

६ प्रमा च गुणैर्नैव । ७ अतीन्द्रियेऽर्थे ।

अथ ह्यन्यमीति द्वि नापीऽप्राप्तान्यस्य इति ।

१४ विनीयते हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति ॥ १२ ॥

हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति हेतुः (तानां) यत्तमीति हेतुः ।

तानां हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति हेतुः ॥ १३ ॥

तानां हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति हेतुः ।

तानां हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति हेतुः ॥ १४ ॥

तानां हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति हेतुः ।

तानां हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति हेतुः ॥ १५ ॥

१५ तानां हेतुः न स्यात्तान्यस्य इति हेतुः ॥ १६ ॥

कुञ्चिकाविव चोत्पन्न-मिथ्या-मणि-धिया कथम् ।

मणिर्लभ्यते चेन्नैवं तल्लाभो न हि तद्विया ॥ ५ ॥

गृहान्तर्मणिमध्यक्षात्पश्यतो मणि-लाभतः ।

तन्निमित्तं तु मिथ्यादिस्तन्नेष्टाप्तिरमानतः ॥ ६ ॥

साध्यते विभ्रमैकान्तस्तदन्योपाय-हानितः ।

पा[रि]शेष्याच्च न [मानं स्याद्वि]भ्रमनिपेधने ॥ ७ ॥

इति चेत्तद्द्वयं च स्यान्ना(न्मा)नमिष्ट प्रसाधने ।

अमानादनुपायादेरसाध्यः किमविभ्रमः ॥ ८ ॥

ततो यथाऽविनाभावः प्रमाणास्तित्व-साधने ।

अदृष्टान्तेऽपि निर्णीतस्तथा स्यादन्य-हेतुषु ॥ ९ ॥

दृष्टान्त-रहिते कस्मादविनाभावनि[र्णयः] ।

[अ]न्यत्र ज्ञात सम्बन्ध-साध्य-साधनयोर्भवेत् ॥ १० ॥

इति चेत्पक्ष एव स्यादविनाभाव-निर्णयः ।

विपक्षो(क्षे) बाध-सामर्थ्यात्तर्काच्चस्य विनिश्चयः ॥ ११ ॥

पक्षे तन्निर्णयो न स्यात्साध्यस्याप्रतिपत्तितः ।

साध्य-साधनवित्तौ हि पक्षे तन्निर्णयो भवेत् ॥ १२ ॥

अथ साध्यपरि[च्छेदस्तर्का]दन्यत एव वा ।

सिद्धमेव भवेत्साध्यं तत्सिद्धयर्थानुमा वृथा ॥ १३ ॥

इति चेदविनाभावः साध्य(ध्या)ज्ञानेऽपि गम्यते ।

तस्य हेतोः स्वरूपत्वात्सामग्रीतोऽस्य निर्णयः ॥ १४ ॥

तदभावे त्वनिर्णीतिः क्षणिकत्वादिवद्भवेत् ।

ततोऽनुमापि ना(सा)र्था स्यात्तया साध्यस्य [बोध]तः ॥ १५ ॥

अथवा, साध्य-सामान्य-वित्तर्कस्तद्विशेषव(वि)त् ।

अनुमाहेतुना व्याप्तिस्तत्सामान्यस्य हीज्यते ॥ १६ ॥

यन्त्रायाः यपमानादयः, यत्ते यथाभ्यः यः यतः ।
 न हि साकल्यतो व्यभिचयप्रमाणान्नयोपपत्तेः ॥१७॥
 साधन-साधनयोश्चोपायोऽसाकल्येन निरूप्ये ।
 साधनं साधकं न स्यादन्तुः साधकं हि साधनम् ॥१८॥
 स यथासाधनं पुत्राणां पुत्राणां पुत्राणां पुत्राणां ।
 साकल्य-यथासाधनं पुत्राणां पुत्राणां पुत्राणां पुत्राणां ॥१९॥
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ।
 हेतुर्भाष्येन चोक्तं हेतुभाष्येन चोक्तं ॥२०॥
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ।
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥२१॥
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ।
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥२२॥
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ।
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥२३॥
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥ २४ ॥
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥ २५ ॥

[वेदपीठपेयन्व-निर्मादिः]

यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ।
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥ १ ॥
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ।
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥ २ ॥

१ यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ।
 यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां ॥ १ ॥

पौरुषेयो भवेद्वेदो वर्णै-वाक्योऽत्मकत्वेतः ।

भारतादिवदित्येवमनुमानस्य दर्शनात् ॥ ३ ॥

वेदे वर्णस्य वर्णानामभिव्यक्तिकर्मस्य च ।

नित्यताऽन्यत्र वर्णानामेक-वक्तृ-स्मृतेर्यदि ॥ ४ ॥

न च वर्णस्य नित्यत्वं देश-कालादिभेदिनः ।

तस्यैव प्रतिपन्नत्वात्षटादेरिव सर्वथा ॥ ५ ॥

स एवायमकारादिरित्यादिप्रत्ययोऽपि वै ।

सादृश्यात्स्यादभेदाच्चेदात्माद्वैतस्य सम्भवेत् ॥ ६ ॥

सैवेयं स्यादहंबुद्धिरिति प्रत्ययभावतः ।

साध्यते तच्च नाभेदप्रत्ययाद्भेदविभ्रमात् ॥ ७ ॥

भ्रान्तेयं प्रत्यभिज्ञा स्यादात्म-भेदस्य दर्शनात् ।

अभेदे सुख-दुःखादेः प्रत्यात्मा(त्म?)नियतिः कथम् ॥ ८ ॥

इति चेत्किं न वर्णेषु भ्रान्तो सो तुल्यदोषतः ।

उदात्तांन्यादिभेदो हि सर्वस्तत्र च वीक्ष्यते ॥ ९ ॥

अभिव्यञ्जकं-वाग्यादेर्भेदाद्भेदोऽत्र चेदयम् ।

उपाधिभेदतोऽभीष्टा सुखादेर्नियतिः परैः ॥ १० ॥

प्रदेशाद्यैरखण्डस्य नित्यं शुद्धस्य चात्मनः ।

व्यापिनोऽन्यैर्न भेदश्चेत्तादृग्वर्णेष्वयं कथम् ॥ ११ ॥

ततः स्यात्प्रत्यभिज्ञानादोष-साम्याच्च सर्वथा ।

वर्ण-नित्यत्वसिद्धिश्चेदात्माद्वैतस्य च स्थितिः ॥ १२ ॥

वाच्य-वाचकसम्बन्ध-परिज्ञानं न सम्भवेत् ।

वर्णादश्चेदनित्यत्वं सङ्कोतित-वचः-क्षयात् ॥ १३ ॥

स्यादयं गौः पटोऽयं स्यादिति सङ्कोतितं वचः ।

स्थायि चेत्तदनुस्मृत्या वाच्ये(च्यो)ऽर्थो हि न चान्यथा ॥ १४ ॥

यद्वेदाध्ययनं सर्वं तदध्ययन-पूर्वकम् ।

तदध्ययन वाच्यत्वादधुनेव भवेदिति ॥ २७ ॥

इत्यस्मादनुमानात्स्याद्वेदस्यापौरुषेयता ।

ततः स्यात्पौरुषेयत्व-अतिज्ञाऽनेन बाधिता ॥ २८ ॥

इति चेत्स्यादयं हेतुरप्रयोजक एव वै ।

अविनाभाव-वैकल्यात्तद्भावेऽस्याप्ययं भवेत् ॥ २९ ॥

पिटकाध्ययनं सर्वं तदध्ययन-पूर्वकम् ।

तदध्ययन-वाच्यत्वादधुनेव भवेदिति ॥ ३० ॥

अपौरुषेयता वेदे कर्तु रस्मरणाद्भवेत् ।

इति चेत्साऽनुमा व्यर्था न हि सिद्धस्य साध्यता ॥ ३१ ॥

कर्तु रस्मरणादेव सा साध्या चेत्तथा न किम् ।

बौद्धैरपि तदस्मृत्या पिटके साऽपि साध्यते ॥ ३२ ॥

बौद्धैः स्मृतोऽत्र कर्ता चेद्वेदेऽपि स्मृत एव सः ।

तैरप्यत्रास्मृतोऽयं चेदसाध्याऽपौरुषेयता ॥ ३३ ॥

श्रुतौ तत्स्मृतिरन्येषां प्रमा मा चेन्न तु प्रमा ।

तत्स्मृतिः पिटकेऽपि स्याद्बौद्धीयत्वाच्छ्रुताविव ॥ ३४ ॥

पिटके तत्स्मृतिश्चेत्स्यात्प्रमा प्रामाण्यमप्यलम् ।

पिटके स्याद्धि बौद्धानां तत्स्मृतेरपि भावत ॥ ३५ ॥

प्रामाण्यं पिटके न स्याद् बौद्धस्यैवात्र तत्स्मृतेः ।

कर्तृमत्वं तु सिद्धं स्यात्परैरप्यत्र तत्स्मृतेः ॥ ३६ ॥

इति चेत्कर्तृभावोऽपि तदस्मृत्या श्रुतौ कथम् ।

बौद्धस्य तत्स्मृतेरेव भावात्तत्कर्तृसिद्धितः ॥ ३७ ॥

ततो यथैव बौद्धानां प्रामाण्यस्मृतिरप्रमा ।

पिटके स्यात्तथा वेदेऽप्यप्रमैव तदस्मृतिः ॥ ३८ ॥

नतो केचन नैव गमास्तु सम्भगतादिपि ।

अपीत्येवमा, नमागमिता गमास्वीत्येवता ॥ ३६ ॥

इति वेदधीर्गन्तव्य निश्चिः ॥ ६० ॥

[११. परतः प्रामाण्य-निश्चिः]

॥ १ ॥ अथ प्रमाणाणां प्रामाण्यनिनि गम्यताम् ।

अदि ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

इति शक्तिवन्महावादिदोर्षि ग्यात्तवतः प्रमा ।

अथान्य यौग्येगन्त्यं मरवे वेदा न सा स्थतः ॥ २ ॥

इत्याद्यन्तप्रमाणाणां प्रमाणाण्यं परतो भवेत् ।

अथ, नवाऽनुमानेन यद्व्यनागेन माप्यते ॥ ३ ॥

प्रामाण्यं न प्रमाणाणां स्वतोऽप्रामाण्यवत्त्वम् ।

प्रामाण्यमथ अन्यप्रामाण्यमथं यथैवापरतः ॥ ४ ॥

अप्रामाण्यस्य सर्वेषामनुपायः परतो मया ।

दोषः तैस्तयैरकथानातामेवमापनः ॥ ५ ॥

निर्वाप्यन्त्यं वाच्यमप्यथ परतो मया ।

अथैवमप्रमाणाणां निश्चिः ॥ ६ ॥

अथैवमप्रमाणाणां निश्चिः ॥ ७ ॥

अथैवमप्रमाणाणां निश्चिः ॥ ८ ॥

अथैवमप्रमाणाणां निश्चिः ॥ ९ ॥

अथैवमप्रमाणाणां निश्चिः ॥ १० ॥

अथैवमप्रमाणाणां निश्चिः ॥ ११ ॥

अथैवमप्रमाणाणां निश्चिः ॥ १२ ॥

परतोऽस्य [हि] चोत्पत्तिस्त्रिन्द्रियाणामदोषतः ।

हेतोस्त्रैरूप्य-साकल्याच्छब्दस्याप्ताच्च सम्भवात् ॥ १० ॥

दोषाभावो गुणः कस्मान्नौरूपत्वतयेत्यसत् ।

त्रैरूप्याभाव एव हि हेतुदोषो न सम्भवेत् ॥ ११ ॥

पक्षधमेत्वमुख्यैतत्त्रैरूप्याभावतः परम् ।

दोषो नास्ति ह्यदृष्टोऽपि स्याच्चेत्स्यादिन्द्रिये गुणः ॥ १२ ॥

ततो दोषान्तरादृष्टे त्रैरूप्याभाव एव वै ।

हेतुदोषो गुणोऽप्येव स्याद्दोषाभाव इन्द्रिये ॥ १३ ॥

किञ्च स्याद्दोष एषोऽपि त्रिरूपाभाववादिनाम् ।

भिन्नो भावो ह्यभावोऽपि भेदाभेदप्रवादिनाम् ॥ १४ ॥

हेतोरपि गुणस्तस्य तत्साकल्यं न चेदिदम् ।

गुणो भवेत्स दोषोऽपि तद्वैकल्यं कथं भवेत् ॥ १५ ॥

हेतोः स्वरूपमेवेदं तत्साकल्यं यदीष्यते ।

तद्वैकल्यं न दोषः स्यात्स्वरूपाभाव एव वै ॥ १६ ॥

हेतौ तदन्यदोषोऽस्ति धीहेतु वात्तदक्षवत् ।

अक्षेष्वन्योऽपि दृष्टो हि काचादिरिति चेदसत् ॥ १७ ॥

अक्षेष्वन्यगुणोऽप्यस्ति धीहेतुत्वाद्यथा वचः ।

इत्यस्मादनुमानाद्धि गुणः स्यादिन्द्रियेष्वपि ॥ १८ ॥

दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं शब्दस्यागुणवत्त्वतः ।

उभयवासिद्धौ हि दृष्टान्त इति चेदसत् ॥ १९ ॥

शब्दे दोषोद्भवस्तावद्वक्त्रधीने इति स्थितिः ।

तदभावः कर्चित्तावद्गुणवद्वक्तृकत्वतः ॥ २० ॥

इति वार्तिकतः शब्दगुणवत्त्वाविवादातः ।

गुणवद्वक्तृकत्वं हि शब्दस्यात्रैव सम्मतम् ॥ २१ ॥

न चान्यद्ग्राह्यमस्त्यत्र सा स्यात्किंविषया प्रमा ।
 १मानसं नास्तिताज्ञानं नाक्षादुद्भवमित्यसत् ॥ ४ ॥
 स्वार्थानुमानसम्भूतिर्घटादिस्मरणे भवेत् ।
 हेत्वादिवचने तत्स्यात्परार्थाऽपि च साऽनुमा ॥ ५ ॥
 घटादिस्मरणाभावे ग्राह्या स्यात्क्वैवलैव भूः ।
 अध्यक्षान्न निषेधो वा विधिर्वाऽस्ति घटादिषु ॥ ६ ॥
 विधिमात्रग्रहेऽध्यक्षादद्वैतस्थितिरित्यसत् ।
 विधावन्यनिषेधोऽपि तयोस्तादात्म्यतो भवेत् ॥ ७ ॥
 निषेध्याग्रहणेऽप्यन्यनिषेधः कथमित्यसत् ।
 भावाभावात्मके भावे भाववित्स्यादभाववित् ॥ ८ ॥
 तदभावो घटादेशचेत्स्यादस्याभाव इत्यसत् ।
 अन्याभावो हि जातोऽस्य स्वोपादानस्य शक्तिः ॥ ९ ॥
 मरीचिकाद्यभावो हि जलादिग्रहणेन चेत् ।
 ग्राह्यः कथं प्रवर्त्तत निःशङ्कस्तदपेक्षकः ॥ १० ॥
 ततोऽभावप्रमा नैव तद्ग्राह्यान्तर-हानितः ।
 भावाद्भिन्नो न चाभावः कार्यद्रव्यं हि नान्यथा ॥ ११ ॥
 प्रागभावे स्थिते तस्य घटादेर्नेह सम्भवः ।
 तदुपमर्दनतश्चेत्किं स्यात्तदुपमर्दकम् ॥ १२ ॥
 तत्कार्यस्य स्वरूपं चेत्स्यादन्योन्यसमाश्रयः ।
 तदुपमर्दनकार्यात्कार्यं तन्मर्दनादिति ॥ १३ ॥

१ गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् ।

मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽज्ञानपेक्षया ॥

-भी० श्लो० अभाव० श्लो० ११ ।

तस्माद्दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः ।
 इति तद्वान् विरोधश्च तन्न व्याप्तिविदक्षजम् ॥८॥
 तद्विच्छेदनुमा तत्राप्यन्या तद्विद्वत्पुनस्तथा ।
 इत्येवमनवस्था तत्तद्वित्कर्क. प्रमा च सः ॥९॥
 अगृहीतार्थताऽप्यस्य [नानास] कलनग्रहात् ।
 नाध्यक्षादि हि नानोल्लेखात्म-सङ्कलने क्षमम् ॥१०॥
 साध्य-साधनसम्बन्धस्तर्कस्य विषयः स च ।
 तदुत्पत्त्यादिसम्बन्धाभावात्तद्विषयः कथम् ॥११॥
 असम्बद्धार्थबोधानां घटोऽभूद्विषयः, पटः ।
 नैवेति, नियमायोगाद्विषय[ज्ञानयोर्ननु] ॥१२॥
 इति चेद्योग्यतैवास्तु सम्बन्धो विषयेऽस्य च ।
 प्रत्यक्षस्येव तस्यापि योग्यता नन्वपेक्षते ॥१३॥
 अन्यथा धीर्जडाकारा किं न वेद्ये घटादिके ।
 साकारज्ञानवादे हि नैरश्या धीर्न चांशवित् ॥१४॥
 रूपेणै(णै)व रसाद्यैश्च सन्निकर्षेऽपि चक्षुषः ।
 रसादि किं [न वेद्यं स्याच्चक्षुषा] योग्यता-द्विषाम् ॥१५॥
 किञ्चासद्ग्रहणौ बुद्धेर्योग्यतैव निबन्धनम् ।
 तदुत्पत्त्यादिसम्बन्धो न नीरूपास(रूपाख्य)ता धियः ॥१६॥
 तत्सत्यप्यन्यसम्बन्धे तदभावेऽपि योग्यता ।
 अपेक्षयेति, तथा तर्के विषय-नियमो भवेत् ॥१७॥
 ततस्तर्कप्रमा व्याप्तिज्ञाऽन्यथानुपपत्तिः ।
 भवेत्तेनाविनाभाव-निर्णयश्चेति सुस्थितम् ॥१८॥
 विपक्षे बाधनाज्ज्ञाताऽप्यन्यथानुपपन्नता ।
 हेतोस्तथोपपत्तिस्तु कथं ज्ञेयेति दुर्मतम् ॥१९॥

प्रा....नां तदात्मत्वे हि सत्ययम् ।
 च्चिप्रत्ययोऽन्यथा न स्यात्तथाभावोऽप्यभेदिनम् ॥८॥
 पृथक्त्वाग्रहणादेव गुण-गुण्याद्यभेदधीः ।
 वास्तवाभेदतो नात्र वन-सेनादिवुद्धिवत् ॥९॥
 वनादेर्न ह्यभेदोऽस्ति विरलत्वस्य वीक्षणतः ।
 तत्तत्राभेदधीर्न स्यात् ....भेदधीः ॥१०॥
 इति चेत्स्थूलधीश्चैवमगुण्वेवेति कथ्यताम् ।
 बौद्धैर्वनादिदृष्टान्तादगुमात्रं हि सम्मतम् ॥११॥
 अतीन्द्रियत्वतोऽणूनामप्रतीतिस्ततः कथम् ।
 स्थूलादिप्रतिभासोऽत्र प्रतीते(तौ) ह्यन्यथाग्रहः ॥१२॥
 वनाद्यवयवा[श्चूत-शिशपाद्यङ्]घ्रिपादयः ।
 दूरस्थानामिह भ्रान्तिर्युक्ता भेदाविनिश्चयात् ॥१३॥
 तथा वनादिदृष्टान्तः सौगतानां न युज्यते ।
 गुणाद्यभेद-विभ्रान्तौ युक्त एवेत्यसङ्गतम् ॥१४॥
 न ह्येकान्तेन भिन्नत्वं गुणादीनां च तद्वतः ।
 दृश्यते य[द्बलादत्राऽप्यभेद-भ्रान्ति-कल्पनम् ॥१५॥
 ततोऽप्रतीतिरत्राऽपि समानैव तथा सति ।
 अगुणु स्थूलबुद्ध्यावप्यस्य दृष्टान्ततो भवेत् ॥१६॥
 प्रधानस्थूलसापेक्षा स्थूलधीः परमाणुषु ।
 स्थाणौ पुरुषवीर्यद्वदतस्मिस्तद्ग्रहत्वतः ॥१७॥
 प्रधानं पुरुषो नो चेत्स्थाणौ च न हि तद्ग्रहः ।
 इति गुण्यादिसिद्धेर्न स्थूलधीरगुणसम्भवा ॥१८॥
 इति चेद्गुण-गुण्यादावपि चैवमभेदधीः ।
 न स्यादत्रापि न ह्यस्ति प्रधाना काऽप्यभेदधीः ॥१९॥

एकबुद्धौ न युक्ता हि भ्रान्ताऽभ्रान्तस्वरूपता ।

विरोधादविरोधे स्यादेकस्यानेकरूपता ॥३२॥

तथा च गुण-गुण्यादेरभेदेऽप्यविरुद्धता ।

सिद्धेत्यभ्रान्तिरेवेयं गुण-गुण्याद्यभेदधीः ॥३३॥

ततो हेतोश्च सिद्धत्वं, साध्ये सत्येव सम्भवात् ।

अविना[भाविनश्चे]ति नास्यासिद्ध्यादिदूषणम् ॥३४॥

दृष्टान्ते साध्य-वैकल्यमपि नैवात्र सम्भवेत् ।

संख्यावत्त्वे गुणादेश्च परेषां ह्यविवादतः ॥३५॥

द्वौ गन्धौ, षड् रसा, द्वे च सामान्ये, बहवो मताः ।

विशेषा, समवायः स्यादेक इत्यादिदर्शनात् ॥३६॥

वास्तवी न[गुणादौ स्यात् संख्या,]सा ह्युपचारतः ।

तेषां तन्न गुणादीनां तादात्म्यं च तथेत्यसत् ॥३७॥

असतो हि समारोप उपचारस्तथा सति ।

अभाव एव संख्यायाः पृथिव्यादौ च सम्भवेत् ॥३८॥

एकत्रास्या हि भाक्तत्वे नैवान्यत्रापि सत्यता ।

निर्बाधत्वेन सत्यत्वं [सम्मतं सर्ववादिनाम्] ॥३९॥

वास्तवी चेद् गुणादौ स्यात्संख्या, स्युर्गुणिनो गुणा ।

गुणसूत्रे^१ गुणत्वेन संख्याया पठितत्वतः ॥४०॥

गुणादेर्गुणवत्त्वं च नेष्यते न्यायवेदिभिः ।

गुणा. स्युर्निगुणा इ[ष्टाः शास्त्रे हि न्यायवेदिभिः] ॥४१॥

१ “रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं सयोगविभागौ पर-
त्वापरत्वे बुद्ध्यः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ।” — (वैशेषिकदर्शन-
सूत्र १-१-६) इत्यत्र गुणप्रतिपादके सूत्रे ।

न हि स्यात्समवायेन तत्सम्बन्धः, तथा परैः ।
 अनुक्तत्वाद्, गुणादौ च द्रव्यत्वस्यानुपपन्नत्वात् ॥५४॥
 समवायाच्च (यश्च) सम्बन्धः सम्बन्धादन्यतोऽथवा^१ ।
 यद्यसम्बन्धोऽयं स्यात् [सयोगोऽपि तथा भवेत्] ॥५५॥
 न सम्बन्धात्सम्बन्धः परत्रैवमदर्शनात् ।
 समवेतो हि संयोगो द्रव्यसम्बन्धकृन्मतः ॥५६॥
 समवायान्तरेणास्य सम्बद्धेऽप्यनवस्थितिः ।
 स्वतः सम्बन्ध एवास्य सम्बन्धत्वेन चेन्मतम् ॥५७॥
 यथा नान्योऽत्र सम्बन्धः ..... दिरूपतः ।
 स्वरूपमेव सम्बन्धः किं नैवं धर्मतद्वतोः ॥५८॥
 किञ्चान्योन्याश्रयोऽपि स्यात्स्वतः सम्बन्धकल्पने ।
 तद्वि सम्बन्धतासिद्धौ साऽपि तेनापि सिद्ध्यति ॥५९॥
 सम्बन्धत्व प्रतीत्यैव समवायस्य कल्प्यते ।
 स्वतः सम्बन्धतो नेति [नान्योन्याश्रय] इत्यसत् ॥६०॥
 अप्रतीतेरतिव्याप्तेरभेदप्रत्ययादपि ।
 समवायो न तन्नास्य सम्बन्धत्व प्रतीतितः ॥६१॥
 समवाये प्रतीतिश्चेदध्यक्षमविवादता ।
 निर्णयैकात्मना तेन ज्ञाते मशीत्ययोगतः ॥६२॥
 सविकल्पकमध्यक्षं समवाये न चेद्यदि ।
 [सविकल्प] कमस्तीति समवाये प्रतीतितः ॥ ६३ ॥
 इत्यसन्न हि तज्ज्ञानं दृश्यते कापि सांगतैः ।
 उच्चमानमिवाध्यक्षं जडबुद्धिवदेव वा ॥६४॥

तदवस्था गता न स्यात्सापि निर्णीतिरित्यसत् ।
 तेऽप्यविद्या विहा स्युः सा ह्यविद्याऽत्र चर्चिता ॥५४॥
 अतस्मिंस्तद्ग्रहो भ्रान्तिरविद्या सापि कस्य वा ।
 न ब्रह्मजीवयोर्युक्ता केन तद्भ्रान्तिरित्यपि ॥५५॥
 परतः प्रमितत्वं चेद् ब्रह्मणः स्यादनित्यता ।
 पूर्वमप्रमितरयैव पश्चात्प्रमितता यतः ॥५६॥
 तस्य प्रमितता नो चेत्तदस्तीति वचः कथम् ।
 स्फुरणाच्चेत्तदर्थोऽपि न ह्यन्यस्वपरग्रहात् ॥५७॥
 स्फुरणमेव चेद् ब्रह्म तदस्तीति वचः कथम् ।
 स्फुरणाच्चेत्तदर्थोऽपीत्यादिचोद्येन चक्रकम् ॥५८॥
 स्फुरणं नाम भानं स्यान्न 'गमिति चेद्' 'म् ।
 सर्वोद्भवमिदं ब्रह्म न विवादोऽत्र कस्यचित् ॥५९॥
 इत्यसन्न हि तद्भानं सर्वभेद्येव दृश्यते ।
 प्रत्यात्ममानभिन्नं हि निर्विवादं विलोक्यते ॥६०॥
 उपाधिभेदतो भेदः कल्पितो नैव वास्तवः ।
 न ह्याकाशस्य भेदः स्याद् घटाकाशादिभेदतः ॥६१॥
 इत्यसद्भेदसंवित्तिभ्रान्तित्वात् कल्पिता भवेत् ।
 जीवब्रह्मान्ययोर्नेति प्रा[गेव प्रति]पादनात् ॥६२॥
 किञ्च कल्पित एवायं भेदस्तस्येति निश्चयः ।
 मानाच्चेद् द्वैतमन्यस्मात् किन्नायं स्यादकल्पितः ॥६३॥
 न ह्यप्रमाणतः सिद्धं किञ्चिदेवेति युक्तिमतम् ।
 तस्माद्भानस्य भेदः स्यादबोधात्तेन ..... ॥६४॥
 निर्वाधे बाधशङ्कायां ब्रह्मण्यपि .....
 .....त्वपराभ्यामिति स्थितम् ॥६५॥

द्विष्ट[त्वाच्च] हि भेदोऽयं न ह्येकस्यैव यु[ज्यते] ।

पर्वते ग्रामतो दूरे किमदूर. स पर्वतात् ॥७६॥

स्वर्णस्य रुचकादेः स्यात् तद्विनाशोऽप्यनाशत ।

भेद एव न तस्यास्माद्विना स्वर्णमतदृशो. ॥७७॥

इति चेत्स्वर्णतो नित्यादभिन्ना रुचकादयः ।

किं नष्टास्तेषु चेन्न ..... नाशवत् ॥७८॥

नापि स्वर्णादिरूपस्य नाशस्तद्रूपनाशतः ।

सर्वथा न हि नाशोऽस्ति दीपो हि तिमिरात्मना ॥७९॥

मिथस्तद्द्वयभेदेऽपि न ब्रह्मपरयोरयम् ।

यतो निर्वचनीयत्वं भेदान्याभ्यां तयोः स्थितम् ॥८०॥

अविद्यत्वात्परस्येति यद् ..... सति ।

न ब्रह्मनित्यनिर्मुक्तं तथा तस्याविनिश्चयान् ॥८१॥

कुतो ब्रह्मणि मुक्तत्वमनिर्णीतं तदेति चेत् ।

अविद्याख्यपराद्धेदे तस्यावाच्येऽत्र संशयात् ॥८२॥

तस्मान्निरर्थिका, ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपकम् ।

इत्यादिश्रुतिराविद्यारूपस्याप्यत्र सम्भवात् ॥८३॥

आविद्यतो हि निव ..... ते ।

तदभेदे कथं तस्य सर्वथा मुक्तिसम्भव. ॥८४॥

तन्मुक्तमेव चेद् ब्रह्म भिन्नं चाविद्यतस्ततः ।

तरयाभावो विरूपं स्यादितरेतरसंज्ञि(ज)कः ॥८५॥

तस्मिन् सति सदेकान्तरूपं ब्रह्म न सिद्धयति ।

तस्याभावेऽपि रूपे किं सदेकान्तस्वरूपतः ॥८६॥

तत्सदेकान्त ..... च्छता ।

आविद्यञ्च परं न स्या ..... ॥८७॥

[illegible]

यत्साधकतमं तस्याः तच्च स्यात्तदभेदि वै ।

घटादिस्तत्तमं हीष्टं तदभेदि मृदादिकम् ॥१००॥

न चक्रमित्यभेदित्वमचितिशिव एव हि ।

समितिर्ननु चिद्रूपा न ह्येषा स्यादचिन्मयी ॥१०१॥

किञ्च स्यात् कस्यचिद्ध्वंसो विरुद्धार्थमसौ यथा ।

प्रका... ॥१०२॥

[प्र]मितं चक्षुषेत्यादिप्रयोगस्तूपचारतः ।

प्रमीयते गवाक्षेण खमित्यादिप्रयोगवत् ॥१०३॥

संशयादिधियो नैव सम्यग्ज्ञानत्वसम्भवः ।

तत्त्वे हि तदसम्यक्त्व नास्तेव न चार्थतः ॥१०४॥

ततः स्थितं प्रमा... ।

... एणं स्थानाचिदादिकमित्यपि ॥१०५॥

तथोपपत्तिरेव स्यादन्यथानुपपन्नता ।

पर्युदासनर्थत्वादिति कस्याश्च सिद्धिता ॥१०६॥

सम्यग्ज्ञाने प्रमाणे च तज्ज्ञान ब्रह्मणो यदि ।

स्वतो वित्तिरिति, प्राप्तं प्रागुक्तं तत्र [दूषणम्] ॥१०७॥

... भ्रौ ब्रह्मणो यदि ।

भवेद् गत्यन्तराभावाद् ब्रह्मैव जीव एव वा ॥१०८॥

ब्रह्मैव चेत् सतो चित्तादुक्तदोषोऽन्य एव चेत् ।

ब्रह्मणो भाव एव स्यादिति स्यात्स्वमतच्युतिः ॥१०९॥

यद्यभेदः कथञ्चित्स्यादविद्या ...

... कथम् ॥११०॥

भिन्नः सन्नेव जीवश्चेद् द्वैतमाविद्यरूपकः ।

यद्यसौ ... ज्ञानसम्भव ॥१११॥

• ... रूपेण ति ..... भवेत् ॥१३५॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संस्कृत-विद्यायाः प्रचारार्थं ॥ ३॥

10-11-68

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

... 1941-1942

इति श्रीः आचार्यः परमहंसः स्वामीजी महाराजः श्री गुरुदेवो नमः ॥५४॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起六个月内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须为账户持有人。
 5. 支票的收款人必须为本行客户。
 6. 支票的签发人必须提供真实的账户信息。
 7. 支票的签发人必须遵守本行的支票管理规定。
 8. 支票的签发人必须承担支票的法律责任。
 9. 支票的签发人必须妥善保管支票。
 10. 支票的签发人必须及时通知本行支票的签发情况。

... ..

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \right)$

[illegible][illegible]

[Illegible handwritten signature]

一、本會之宗旨，在於研究我國經濟，以謀國家之富強，及社會之進步。
 二、本會之組織，由會員組成之，會員之資格，由本會章程規定之。

.....यं निर्वाधे प्रत्ययत्वतः ।

ब्रह्मवन्न हि तत्सत्त्वे[चा]प्यन्यदनिबन्धनम् ॥१४८॥

इत्यतो भेदसत्त्वे स्यादभ्रान्तो(न्ता)भेदधीः स्फुटम् ।

ततस्तद्भ्रान्तिविच्छेदोऽप्ययुक्तं ब्रह्मधीः फलम् ॥१४९॥

शुक्तिका रूप्यवन्मथ्या दृश्यत्वा.....

..... भावहानितः ॥१५०॥

अन्यथा प्रतिभासत्वात्तद्वद्ब्रह्माप्यसद्भवेत् ।

तद्रूप्ये प्रतिभासत्वं दृश्यत्वमिव हीयते ॥१५१॥

निर्वाधप्रतिभासत्वं ब्रह्मणीव परत्र च ।

तन्नास्मादनुमानाच्च तद्धेतोरस्ति बाधनम् ॥१५२॥

.....

विश्वभेदो भवेत्तोयतरङ्गेष्विन्दुभेदवत् ॥१५३॥

यथैव तत्तरङ्गेषु चन्द्रश्चन्द्र इति स्फुटम् ।

अभेदेनानुविद्धत्वाच्चन्द्रभेदो मृषा मतः ॥१५४॥

तथा घटादिभेदोऽपि सत्सदित्याद्यभेदतः ।

अनुविद्धो मृषैवे..... ॥१५५॥

..... रित्वं तद्धेतोः स्यान्निरङ्कुशम् ।

हेतु-साध्यादिधीभेदे वास्तवेऽप्यस्य दर्शनात् ॥१५६॥

धीरियं धीरियं चेति तदभेदानुविद्धता ।

तद्धीष्वपि हि दृष्टेति तद्धेतुस्तत्र चेदयते ॥१५७॥

यद्यवास्तव एवायं तद्धीभेदोऽपि सं.....

..... वास्तवम् ॥१५८॥

ततो भेदाऽमृषात्वं च न भवेदेव वास्तवम् ।

न हि हेतोर्मृषात्वे स्यात्तत्कार्यं चापि वास्तवम् ॥१५९॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥२५॥

10-11-68

५२ गणेश गणेशगणेशगणेश ॥५२॥

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सुप्रसन्नः प्रसन्नः प्रसन्नः प्रसन्नः प्रसन्नः ।

... 1911/5/31

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

आदौः शान्तिपारिणामं तद्वद्वेदं शान्तिद्वयम् ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1997-1998

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

विशेषतः प्रमाणितः अस्ति ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950年12月15日

1947

民國十一年十月一日

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

11-17-63 11:30 AM

1950年10月1日

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

• • • च कार्येषु तैरेव व्यभिचारिता ।

तद्भेदासत्त्वसाध्यस्य हेतोः स्यात्सुव्यवस्थिता ॥१७२॥

विद्ययाऽविद्यया चास्य व्यभिचारस्तयोरपि ।

इयं विद्येयमन्येति किं नाभेदानुवद्धता ॥१७३॥

न हि विद्या विभिन्नेयमविद्याऽस्तीति • • • • • ।

..... • • • • • त् क्षयात्मिका ॥१७४॥

कल्पितो यदि संसारो न तस्य ब्रह्मकल्पकम् ।

अतस्मिस्तद्ग्रहो भ्रान्तिः कल्पना साऽस्य किं भवेत् ॥१७५॥

प्राच्यतद्रूपसंसारः कल्पकोऽस्यापि तादृशः ।

तस्याप्येवं प्रवन्धोऽयमनादिः सैव संसृतिः ॥१७६॥

इ..... • • • • • ।

तद्वेतोर्व्यभिचारित्वं तद्भेदस्तु वास्तवात् ॥१७७॥

तद्भेदेऽपि मृषात्वं चेत्कथं तद्रूपसंसृतिः ।

इत्यादेः पुनरावृत्तेरनवस्था महीयसी ॥१७८॥

विद्यान्तराद्धि विद्याया भेदादिरपि युज्यते ।

अविद्याया • • • • • ॥१७९॥

अविद्याया स्वभावो यो विद्यायाश्च स एव चेत् ।

साऽप्यविद्यैव विद्याया वार्ताऽपि कोपलभ्यताम् ॥१८०॥

विद्यायाश्चेत्स्वभावोऽन्यो वास्तवः परिपश्यते ।

अविद्यातः प्रथग्भावः कथमेतन्निषिध्यताम् ॥१८१॥

स्वभाव • • • • • ।

भावेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चितार्था वचो गतिः ॥१८२॥

ततो वास्तव एवायं भेदो विद्याऽन्ययोरतथा ।

व्यभिचारश्च तद्वेतोरित्यबाधैव भेदधीः ॥१८३॥

मदाः समंतेत मे शोऽयं निगोपयन्त्वमन्यतः ।

विदधे वा ..... ॥६८॥

ननु त्वमप्यगोपयेत् मया मदाति धान्दकाम् ।

मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥६९॥

अहं यथायनतः मदाहं दमाधमे च नो भवेत् ।

हस्तं च ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७०॥

मया [मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा] ।

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७१॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७२॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७३॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७४॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७५॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७६॥

[अथ मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा]

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७७॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७८॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥७९॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥८०॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥८१॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥८२॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥८३॥

मदाहं ननु मदात्तत्त्वमेवैतत्तदः सत्यं छदान्त्यं च नान्यथा ॥८४॥

.... श्च कार्यं तु न हि कारणम् ।

तथापि तद्द्वयं स्यात् किं न [हि]सत्त्वादिकं सकृत् ॥५॥

अन्यापोहादभीष्टश्चेद् धर्मेभेदस्तथा भवेत् ।

साङ्ख्यं सर्ववस्तूनां नीरूपोऽयं हि सर्वगः ॥६॥

गौश्चेदश्वाद्यपोहात्स्यात् .... ॥१॥

१ मूढविद्वीयजैनमठग्रन्थालयगत ६०६ संख्याङ्किते ताडपत्रीयग्रन्थे प्रस्तुत 'म्याद्वादसिद्धि'ग्रन्थ. पत्रसंख्या २३६तः प्रारभ्य पत्रसंख्या २५६ पर्यन्तमपूर्ण एवोपलभ्यते । तत्र २४६ तः २५३ पर्यन्तं मध्यस्थानि सप्त पत्राणि श्रुतितान्यपि विद्यन्ते ।—सम्पादक ।

प रि सि प

परिशिष्ट

१. न्यायार्थनिर्दिष्टाङ्गिका-प्रतीकालुपमणी

[illegible]

अमुक्तसमवेतत्वा	२४	इति चेत्कृते भावोऽपि	३६
अमुक्तात्मन्यदृष्टादेः	२४	इति चेत्किं न वर्येणु	३४
अमृषाकार्य-	५६	इति चेत्तदनित्यत्वे	३५
अयुक्त्यतिप्रसङ्गाभ्यां	७	इति चेत्तद्वृथं	३२
अर्थवादत्वमेकस्य	२६	इति चेत्तादृशः	५१
अर्थवादत्वमेकस्ये-	३०	इति चेन्न तथा	१६
अर्थापत्तिः प्रमाणं न	३१	इति चेन्न तु तत्का-	५६
अविचारोऽपि	२५	इति चेन्निरंशवादेन	५
अविद्यत्वत्परस्येति	५२	इति चेत्पक्ष एव	३२
अविद्यायाः	६०	इति चेत्सर्वथा	१४
अविनाभाविता	२	इति चेत्स्थूलधी-	४४
अव्युत्पत्त्यादि-	५३	इति चेत्स्यादयं	३६
अशक्तत्वाविशेषेऽपि	५६	इति चेत्स्वर्णतो	५२
असतो हि समारोप-	४६	इति चेदाविनाभावः	३२
असम्बद्धार्थबोधानां	४२	इति चेद्गुण-गुण्यादा-	४४
असाकल्येन तद्वित्तौ	४१	इति चेद्योग्यतैवास्तु	४२
असिद्धेः समवायस्य	२२	इति चोद्यं च तुल्यं	३५
आकारभेदभावेन	४७	इति निरंशवादेन	४५
आत्मदृष्टानुकूल्ये-	२८	इति ब्रह्मस्वरूपस्य	५६
आरोपो यदि तत्र	४१	इति ब्रुवा[णस्य]	२०
आविद्यतो हि निव-	५२	इति वार्तिकतः	३८
आविद्यरूपतैव	५५	इति वार्तिकसद्भा-	३७
आविद्यं तत्र चेत्	५३	इत्यतो भेदसत्त्वे	५५
आविद्यादिपरा	५३	इत्यप्यसत्प्रमाणानां	३७
आविद्ये शक्तिभेद-	५६	इत्यप्यसारमेवं हि	४५

कार्यकारणरूपत्वं	१८	किञ्चात्मबुद्ध्यभेद-	२३
कार्यकारणरूपत्वे	६	किञ्चात्र फलसद्भावा-	४
कार्यकारणरूपं [तत्]	७	किञ्चात्राऽभेदधी-	४५
कार्यकारणसन्तान-	३	किञ्चानुमानमेवेय-	३१
कार्यत्वमपि	१३	किञ्चान्योन्याश्रयोऽपि	४८
कार्यादिधर्मभेदः स्या-	७	किञ्चाभिमतसन्ताने	१४
किञ्च कर्काद्यपोहश्चे-	१०	किञ्चासदग्रहणे	४२
किञ्च कर्त्रा फलं लब्ध	४	किञ्चास्य ब्रह्म-	५७
किञ्च कल्पित एवायं	५०	किञ्चिज्ज्ञ एव तत्रापि	२६
किञ्च क्षणिकतः कार्यं	१५	किञ्चिज्ज्ञ एव सिद्धो	२६
किञ्च क्षणिकतः कार्यं	१६	किञ्चिज्ज्ञश्च भवेन्नैव	२८
किञ्च ज्ञ (जिज्ञः) स्वपर-२७		किञ्चिज्ज्ञे	३०
किञ्च धी-द्वयमिष्ट	४५	किञ्चैककार्यकारित्व-	१७
किञ्च न स्यादुपादान-	५	किञ्चैकत्वसमारोपः	६
किञ्च नीलादि	४३	किञ्चैकत्वसमारोपात्	८
किञ्च प्रत्यक्षमन्यद्वा	८	किञ्चैवं परतः सिद्धं	५३
किञ्च प्रमाणतः	५३	किञ्चोपचारतः	४७
किञ्च ब्रह्मपरिज्ञाने	२६	किमन्यरूपता	१६
किञ्च वादश्चतुर्थः	५७	किं तेन नापि संसारः	१६
किञ्च वेद-प्रमाणं न	२६	कुञ्चिकाविव	३२
किञ्च व्याप्तिग्रहो	१३	कुतस्सर्वाङ्ग-सौम्येऽपि	१
किञ्च सत्येव सगबद्ध-	४६	कुतो ब्रह्मणि मु-	५२
किञ्च स्यात्कस्य-	५४	कृतस्य कर्त्रा धर्म]स्य	४
किञ्च स्यादोष-	३८	क्रमेणाऽप्यत्र नैवास्ति	४५
किञ्च स्याद्वक्तृ-	२६	क्वचि[द्वासना ...]	६

ततो वास्तव एवायं	६०	तत्कायस्य स्वरूपं	४०
ततो वेदस्य नैव	३७	तत्कार्यस्यापि तत्रैव	६
ततोऽसङ्करभावेन	१०	तत्क्षयेऽपि वृथा	१३
ततोऽस्य ब्रह्म-	५७	तत्तदनुपपत्तेरे-	१६
ततो हेतोश्च	४६	तत्तयोरपि सादृश्यं	१०
ततः कथञ्चिन्नाशित्वे	७	तत्पुत्रत्वादिहेतूनां	२१
ततः कूटस्थनित्यत्वे	२५	तत्प्रणेतृता	२५
ततः पृथक्त्वमिष्टं	४७	तत्प्रत्ययस्य हेतुत्वं	४३
ततः प्रधानहीनेऽस्मिन्	४५	तत्रापि चान्यतः	२०
ततः प्रभवस्तदोष-	३१	तत्रोक्तं दूषणं	५६
ततः प्रमाणवैकल्या-	२६	तत्त्वान्तरं	२
ततः प्रामाण्यनिष्पत्तिः	३६	....तत्स चिच्चेत्	५५
ततः शब्दे गुणोऽपि	३६	तत्सदेकान्त.....	५२
ततः सन्नेव	६१	तत्सत्यप्यन्यसम्बन्धे	४२
ततः सर्वज्ञ एव	२८	तत्साधकतमत्वं	५३
ततः सोपाय एवाऽयं	२७	तत्सामान्येऽपि	३५
ततः स्थितं	५४	तत्सिद्धौ मुक्तकार्यत्वात्	७
ततस्तत्त्वान्तरत्वे	३	तत्स्वभावो	२५
ततस्तत्प्रत्ययादेव	६१	तथा घटादिभेदोऽपि	५८
ततस्त[द्विकलहेतो]	२१	तथा च कारणादेव	४१
ततस्तत्केप्रमा	४२	तथा च गुण-गुण्यादे-	४६
ततः स्यात्कार्य-	१६	तथा च दातुः स्वर्गः	११
ततः स्यात्प्रत्यभिज्ञानात्	३४	तथा च पक्ष एव	३३
ततः स्याद्वादिनामेव	६१	तथा च वास्तवं	५६
तत्कर्त्ताऽऽत्मा	२	तथाप्यभेदतः	२३

[illegible]

तस्मादुभयथाऽपि	२६	दोषाभावो गुणः	३८
तस्मादेकस्य	६१	दृष्टान्तरहिते	३२
तस्मादेकान्तभेदेऽपि	१४	दृष्टान्ते साध्यवैकल्यमपि	४६
तस्मादेकैव धीरत्र	४५	दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं	३८
तस्मादेवं प्रसिद्धं	२०	दृष्टं हेतुमृषात्वेऽपि	५६
तस्मादेवमणुष्वेव	४५	[द्रव्यपर्यायतै]कस्मिन्	१६
तस्माद् दृष्टस्य भावस्य	४२	द्रव्याविनाशो पर्याया	१६
तस्माद्धास्तध-	५६	द्विष्ट[त्वाच्च] हि	५२
तस्मान्न चेद्गुणादीनां	४७	द्वौ गन्धौ, षड् रसा	४६
तस्मान्निरर्थिका	५२	धर्मकर्त्रा फलं लब्ध-	४
तस्मिन्सति सदेकान्त-	५२	धर्मादिकार्यसिद्धेश्च	२
तस्य प्रमितता	५०	धर्माऽधर्मौ ततो हेतू	१
तस्याप्येकत्व-निर्णीते-	८	धीभेदेऽपि न तद्भेदो	११
तस्यामपि प्रमायां	१६	धीरियं धीरियं	५८
तादात्म्यप्रत्ययोत्पादि-	४३	न च कल्पितदेशादि-	५
तासां च कल्पका बोधा	१८	न चक्रमित्यभेदित्व-	५४
त्रिलक्षणं च तत्रास्ति	३३	न च पूर्वापरीभाव-	१८
दातुरेव ततः स्वर्गो	१२	न च वर्णस्य नित्यत्वं	३४
दानादिसहकृच्छुक्ता	१२	न चानिर्णीतसिद्धत्वं	२२
दारादि-हारि-वैरो च	२५	न चान्यद्ग्राह्य-	४०
देश कालकृतं	१४	न चेत्तदा समारोप-	१६
देश-कालौ न बौद्धानां	५	न चैवं दृश्यते तत्र	४६
देहस्यानादिता न	२६	[न धर्मे]एक एवाऽयं	४
देहारम्भोऽप्यदेहस्य	२५	न बार्हर्गमकत्वं हि	२०
दैत्यस्यादृष्टतः	२८	[नमः श्रीवर्द्धमा]नाथ	१

पक्षे तन्निर्णयो	३२	प्रत्यक्षं खलु	६
पक्षेऽप्यवश्यं	२०	प्रत्यक्षादेः प्रमाणत्वा-	५६
पटादावेकं तद्ग्राहि	४५	प्रत्यभिज्ञाख्यबोधोऽयं	७
पटाद्यसिद्धिपक्षे च	४५	प्रत्ययान्तरतः सिद्धिः	४७
परतः प्रमितत्वं	५०	प्रदेशाद्यैरखण्डस्य	३४
परतोऽस्य	३८	प्रधानस्थूलसार्पेक्षा	४४
परशब्दो	५१	प्रधानः पुरुषो नो चेत्	४४
परस्परं विरुद्ध-	६१	प्रमाणं चेत्स्वतन्त्रं	५५
परस्मादिष्ट एव स्याद्	५१	... प्रमाणं स्यादन्यथा	५३
परिणाम्यनुपायस्या-	२५	[प्र]मितं चक्षुषे-	५४
परोक्त्यैवाऽनुमेष्टा	२	प्रमितं ब्रह्म	५५
पिटकाध्ययनं सर्व	३६	प्रमितिर्वा	५५
पिटके तत्स्मृति-	३६	प्रवृत्तिलक्षणे कार्ये	३७
पिष्टोदकगुडादिभ्यो	३	प्राक्तनोत्तरयोः	१७
पुत्रादिलब्धं	४	प्रागभावाद्यभावज्ञा	६६
पुरुष[त्वादि]हेतुश्च	३०	प्रागभावे स्थिते	४०
पूर्वपक्षद्वयेऽप्युक्तं	४	प्रागसत्सत्पुनश्चेत्	१६
पूर्वपक्षेऽप्यनित्यत्व-	२३	प्राच्यतद्रूप-	६०
पूर्वापरक्षणापेक्ष-	११	प्रा ..... नां	४४
पूर्वापरेषु चित्तेषु	१४	प्रामाण्यं न प्रमाणानां	३७
पौरुषेयो भवेद्देवो	३४	प्रामाण्यं पिटके न	३६
पृथक्त्वमेव गन्धादौ	४७	प्रामाण्ये परतः सिद्धे	३६
पृथक्त्वाग्रहणादेव	४४	फलकृत्वेऽपि तत्कर्त्रा	४
प्रकृत्या नियमोऽयं	१२	बाह्यत्व-विद्यमानत्व-	८
प्रकृत्यैवेति चेदेवं	१५	बीजाङ्कुरादिवत्	६

(3)

[illegible]

युक्तिश्चेदनुमा-	८	विकल्पो नात्र युक्तिः	८
युगापत्क्रमतो वस्तु	७	विद्ययाऽविद्यया	६०
“यं निर्वाधे	१८	विद्यान्तराद्धि	६०
रसस्याभाव एव	१७	विद्यायाश्चेत्	६५
[रसो हि] न भवेदेव	१७	विधिमात्रग्रहे	४०
“रित्वं तद्धेतोः	१८	[विधूत]कल्पनाजाल-	२७
रूपमित्येकविज्ञानं	१५	विनाऽप्यतिशया-	१२
रूपादीनां रसादाव-	१७	विपक्षे न तु बाधाऽस्ति	३३
रूपाद्यन्यतमं च-	१८	विपक्षे बाधनात्	४२
रूपेणै(शे)व रसाद्यैश्च	४२	विवक्षितः स	२६
लोकप्रसिद्धित-	५६	क्विदो यदि तत्रापि	२२
वनादेर्न ह्यभेदोऽस्ति	४४	विशेषस्तत्र चास्त्येव	५६
वनाद्यवयवा-	४४	विशेषः क्वापि	४१
वस्तुतो व्यभिचारित्वं	५६	विशेषः स्यादुपादानो-	५
वस्तुवृत्त्या	५७	विश्वभेदमृषा-	५७
वाच्यवाचकसम्बन्ध-	३४	विश्वभेदो भवेत्तोय-	५८
कासनातो	६	विषयोऽकारणं नेति	६
वास्तवाकेन (विकैक ?)	१५	वीतरामस्य नेच्छाऽस्ति	३०
वास्ताभेद-विद्वेषे	४५	वेतैव हेतुदृष्टा च	२०
वास्तवी चेद् गुणादौ	४६	वेदवाक्यं प्रमाणं न	३०
वास्तवी न [गुणादौ	४६	वेदे वणस्य	३४
वाहदोहादिकायस्य	६	व्यक्तिरूपं न चेत्पूर्वं	१६
विकल्पयोनयः शब्दा	२७	व्यर्थेयं साध्यनिर्णीतिः	२०
विकल्पयोनिशब्दस्या-	२७	व्यवहारेण संवृत्त्या	४
विकल्पायोपोहसामान्य-	८	व्यापि वा व्यक्तिनिष्ठं वा	३५

संयोगोऽन्योऽपि	२४	स्वर्णस्य रुचकादेः	५२
संशयादिधियो	५४	स्वसंवेदनाक्षजाभ्यां हि	२
संश्लेषज्ञानमेवेह	४६	स्वार्थानुमानसम्भूति-	४०
स्फुरणं नाम भानं	५०	स्वालक्षण्यामिवा-	१३
स्यात्पृथक्त्वगुणाद्देदो	२३	स्वालक्षण्यातिरिक्तं	१२
स्यादयं गौः	३४	हेतुद्वयं च दैत्याङ्गे	२८
स्रक्स्वरूपविदः पुंसो	५१	हेतुप्रयोगकाले तु	२१
स्याद्धि लक्षणयुक्तेऽपि	६	हेतुरेव यथा सन्ति	२१
स्वतन्त्रं यदि तद्धानं	५५	हेतोरपि गुणस्तस्य	३८
स्वतोऽप्रामाण्यविज्ञान-	३७	हेतोरस्माद्गुणादीनां	४७
स्वतः प्रामाण्यसिद्धौ	३६	हेतोस्तत्सूचिना	३१
स्वतः सर्वप्रमाणानां	३७	हेतोस्तदन्यदोषोऽस्ति	३८
स्व-परद्रोहिदैत्यानां	२८	हेतोस्स्वरूपमेवेदं	३८
स्वभाव "	६०	" ह्याविद्यरूपत्वा-	५७
स्वभावाख्यं	१२		

